

प्रकाशक—

श्री पन्नालाल बाकलीवाल

महामंत्री—भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था,

८ महेन्द्रनोस लेन, कलकत्ता ।

मुद्रक—

श्रीलालजैन काव्यतीर्थ

जैनसिद्धांतप्रकाशक (पवित्र) प्रेस,

८ महेन्द्रनोस लेन, कलकत्ता ।

प्रस्तावना ।

यह मूल ग्रंथ माणिकचंद्रजैनग्रंथमालामें उसके मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमीके प्रबंधसे प्रकाशित हो चुका है उससे पहिले यह अश्रुतपूर्व था क्योंकि इसकी एकमात्र प्रति ब्रह्मचारी शीलप्रसादजीकी रूपासे उक्त ग्रंथमालाके मंत्रीको प्राप्त हुई थी ऐसा उनके कृतकृता प्रकाशसे प्रकट है। अस्तु। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ग्रंथ बड़े महत्त्वका है। जैसा इस ग्रंथका विषय जटिल है वैसी इसकी कविता भी हृदयहारिणी सरल है। जटिल विषयके वर्णन करनेमें इसकी हृदयहारिणी सरल कविता इस ग्रंथके कर्ता कविका अनुपम पांडित्य और अभ्यात्मसंबंधी अनुपम अनुभव प्रकट करती है। ग्रंथकी भाषा पठते ही आत्मामें अलौकिक आनंदकी छटा छटकने लगती है। जैनसिद्धांतमें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक्त्वपये चार आराधनायें मानी हैं आत्माका असली स्वरूप जिसे मोक्ष कहते हैं इन्हीं आराधनाओंकी रूपापर निर्भर है इसलिये मोक्षकी प्राप्तिमें ये असाधारण कारण हैं। उन्हीं आराधनाओंका बही स्फुटतासे किंतु संक्षेपमें यहां वर्णन किया गया है। जैन समाजमें भगवती आराधना ग्रंथ प्रसिद्ध है धर्मप्रेमी उससे यत्कुची आराधनाके स्वरूपका

मान कर लेते हैं किन्तु आराधनाका स्वरूप किंवा सारको समझानेमें यह ग्रंथ भी अनुपम है। यह ग्रंथ एक ग्रंथमालामें काष्ठासंबन्धके आचार्य क्षेमकीर्तिके शिष्य श्री रत्नकीर्तिदेव विरचित संस्कृत टीकाके साथ प्रकाशित हुआ है इसलिये संस्कृत माकृतब विद्वान तो इस ग्रंथका रसास्वाद कर सकें हैं किन्तु अय महाशय भी इस ग्रंथका रसास्वादन कर सकें हैं और लाभ उठा सकें इसलिये हिंदीभाषामें यह पुनः अनुवादसहित प्रकाशित किया गया अनुवादमें लिखा गया है।

ग्रंथके अंतमें ग्रंथकारने सिवाय अपने नामके और कुछ भी नहि लिखा इसलिये यह निश्चयरूपसे नहि कहा जासका कि कौन देवसेन इस ग्रंथके कर्ता हैं क्योंकि दिगंबरजैन ग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ इस पुस्तकके लेखानुसार देवसेन नामके कई ग्रंथकार हो गये हैं एक ती नयचक्र आलापकृति ज्ञानसार आदिके कर्ता वि० सं० १९०में नंदिसंघीय देवसेन चंदनपद्मयुव्यापनके कर्ता देवसेन मंडारक। तीसरे सुलोचनाचरित्रके कर्ता देवसेन महाचारी और चौथे संस्कृत आराधनासारके कर्ता काष्ठासंघी देवसेन। परंतु ह-मारा अनुमान है कि इस ग्रंथके कर्ता वि० सं० ११०में होनेवाले नंदिसंघीय देवसेन ही होने

बाधिरे क्योंकि जिस प्रकार उनके शानसार दर्शनसार ग्रंथ प्रकृतके हैं उसी प्रकार उनका यह आराधनासार ग्रंथभी प्रकृतका ही सका है। यद्यपि दिगंबरजैनग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ इस पुस्तकमें इन देवसेनके ग्रंथोंमें आराधनासारका नाम नहीं परंतु भूलसे यह झूठा आसका भी दे। बहुतों देवसेन जो काष्ठासंघीय हो गये हैं उनका भी आराधनासार ग्रंथ है परंतु यह संस्कृतका है। क्या करें सामग्रीका अभाव यथार्थ निर्णयमें बाधक है।

हमने जो यह अनुवाद किया है यह मुद्रित ग्रंथके आधारसे ही किया है तथा टीकाके दलोंके संशोधनमें जिन जिन ग्रंथोंके ये दलोंक हैं उन ग्रंथोंको देखकर विशेष सावधानी रखनी है तथापि प्रमादवशा नहीं रखलना जान पड़े तो यह हमें अवश्य सूचित करें यह विद्वानोंकी सेवामें प्रार्थना है।

धनवद

गजापरलाल ।

आवश्यक सूचना ।

महाशय !

आपका यह पूज्य धर्मशास्त्र है । इसे संस्थाने बहुत परिश्रम और व्यय उठाकर शुद्ध छापखाना खोलकर छपाया है इसमें और हाथके लिखेमें कोई भी अंतर नहीं है इसलिये सामान्य छपे कागजोंके समान इसे भी समझ घृणा तथा अविनय न करें । इसको शुद्ध देश, कालमें हाथ पैर धोकर सावधान हो पढ़ें पढावें ।

आराधनामारके गाथाओं की सूची ।

गाथा	पृ.	नं.	गाथा	पृ.	नं.
अइ कुण्ड तं पालेड	२२३	१११	इदियमल्लेहिं जिया	१३१	५६
अइ तिबत्रेयेणाए	८३	५३	इदियमल्लेहिं इया	१२६	५३
अदियकसाया बलिया	६९	३६	इदियविमयवियारा	१३०	५५
अण्यमहात्रे गिरओ	४७	१२	इदियसेणा पसरइ	१३६	५१
अमरकओ उयनगो	१२३	५१	इय परिसम्मि सुणे	१८०	८६
असुणिय तच्छण इंद	२२८	११५	इय एवं साऊगे	१८६	९०
अरिहो सं-बाओ	५३	२२	इयभायणाइ जुनो	२१६	१०५
आराहणमारारं	३१	११	उत्तमवेयमणुइते	२२२	११०
आराहणाइ मारो	६	२	उठ्यासहिं णिय चिंतं	१५६	७०
आराहणाइ सारं	२२७	११३	उत्तसमवंतो जीवो	१४४	६५
आराहिकुण केई	२२१	१०८	उत्तसिय मणगेहे	१७७	८५
आशारासणणिहा	५६	२६	एएहिं अयरेहिं	१२५	५२
इदियगंण सुक्खं	१३४	५७	एवं गुणो इ आगा	१७१	८२
इंदियमयं सरीरं	६७	३३	कारणकज्जिमागं	३९	१३
इंदियमसुणजओ	५३	२३	कालमणंत जीवो	१८५	८१
			कालाई लहिकुणं	२१९	१०७

नं. ५४ ६४ ४९ ४० १०३ ७७ ५ ८ २१ ३१ १५ १८ १०६

पृ. १२८ १२४ ९१ ७३ २१२ १६० १९ ३१ ६४ ६० ४२ ४६ २१७

गाथा
सखं वायं काऊ
सिखसह मणवसिगणं
सिखसूराणा विसहिओ
सीयार्थं वायीसं
सुखसओ अहमेकको
सुणजसाण पइट्ठो
सुसप्तभाषणा वा
सुखणप चउखंधं
सो सण्णासे उवो
संगसायण कुइं
संसारकारणांइं
ससारकुविरन्तो
हणिऊण अहरुदे

नं. १६ ६२ ६० ५३ ७० ८३ ३ ७ १ ६७ ९ ३५ ३१

पृ. ४३ १४१ १३३ १३७ १४८ १७४ ६ २६ १ १४६ ६१ ६८ ७२

गाथा
मेयगया जाउत्ता
मणकरहो धावंतो
मण गरवरणो मरणे
मण गरवर सुह भुंजइ
मणमित्तं वाधारे
लवणव्व सलिलजोय
ववहारेण य सारो
वारइ विहतवयणे
विमलयरगुणसमिद्धं
विमयालंवणरहिओ
सइहइ सत्सहायं
सत्लेहणा सरीरे
सत्लेहिया कसाया

सनातनजैनग्रंथमाला ।

१८

श्रीमद्देवसेनाचार्यविरचित

आराधनासार ।

(हिंदीटीकासहित)

विमलयशुणसमिद्धं सिद्धं सुरसेणवंदियं सिरसा ।
अशिरूण महावीरं वोच्छं आराहणासारं ॥ १ ॥

छाया—विमलतरगुणसमृद्धं सिद्धं सुरसेनवदितं (द्विजं) शिरसा ।

नत्वा महावीर वक्ष्ये आराधनासारं ॥ १ ॥

अर्थ—जो वर्धमान भगवान अगणित उत्तमोत्तम निर्मलगुणोंसे देदीप्यमान हैं। सिद्ध-प्रसिद्ध हैं और सौधर्म आदि इंद्रोंद्वारा भक्तिभावसे वंदित हैं उन्हें मस्तक नमाकार में (ग्रंथकार) आराधनासार ग्रंथका प्रारंभकरता हूं। भावार्थ—इस श्लोकमें 'विमलतर-गुणसमृद्धं' इस पदसे ग्रंथकारने यह बतलाया है कि वैसे तो शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षा समस्त जीव समान हैं-सर्वोंमें समान गुण मौजूद हैं परंतु जिसमें वे गुण अपने स्व-च्छस्वरूपको धारणकर प्रकट होगये हैं वही जीव माननीय पूज्य और हितकारी होता है। भगवान महावीरमें वे गुण सर्वथा निर्मल और प्रकट हैं इसलिये वे आदरणीय और नमस्कारके योग्य हैं। सिद्ध इस विशेषणसे यह बतलाया है कि भगवान महावीर कल्पित नहीं प्रसिद्ध हैं समस्त विद्वान, भगवान महावीरकी उत्पत्तिको स्वीकार करते हैं। यद्यपि सिद्ध शब्दका अर्थ कृतकृत्य अटकर्मरहित परमात्मा भी है परंतु यहांपर भगवानकी जीवन्मुक्त-अर्हत अवस्थाका ग्रहण किया है क्योंकि उनकी सिद्ध अवस्था-से अर्हत अवस्था हमारेलिये अधिक प्रयोजनीय है। 'सुरसेनवदितं' इस पदसे ग्रंथका-

रने भगवान महावीरकी अचिंत्य विभूति बतलाई है अर्थात् साधारण पुरुषोंकी तो क्या बान ? चंडे २ इद्र भी उनके सेवक हैं। सुरसेनका अर्थ देवसेन भी है इमलिये ग्रंथकार-ने अपना नाम भी प्रकट किया है और यह झलकाया है कि भगवानमें मेरी पूरी २ भक्ति है-मैं उनको परमपूज्य समझता हूं। यहाँपर गाथाके तीन चरणोंसे तो ग्रंथ-कारने नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रकट किया है और चौथे चरणसे आराधनासार ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा सूचित की है।

सिद्ध इस पदको विशेष्य मानकर अन्य पदोंको विशेषण मान लिया जाय तो 'अनंतकेवलज्ञान आदि गुणोंसे भूषित एवं कर्मरूपी बलवान शत्रुओंके नाश करनेवाले प्रबल सुभट सिद्ध-परमात्माको मस्तक झुका नमस्कार कर सम्यग्दर्शन-आदि चारों आ-धनाओंको कहूंगा' यह अर्थ होता है ॥ १ ॥

सुरसेनवंदित्रं इस पदका 'सुरसे नवं द्विजं' यह पदच्छेद करें तो-जिसप्रकार ब्राह्मण-गंगा आदिके जलमें स्नान करते हैं उसीप्रकार जो सिद्ध भगवान स्वस्वभावरूप अमृत-जलमें स्नान करनेवाले हैं उन्हें नमस्कार कर, यह भी अर्थ हो जाता है। अथवा 'नवं'

की जगह अननं यह पद मानलें तो जो सिद्ध भगवान् द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अनादिज्ञालसे स्वत्वभावरूप जलमें मग्न हैं, उन्हें नमस्कारकर यह भी अर्थ हो जाता है। अथवा द्विज शब्दका अर्थ पक्षी भी है और नवका अर्थ उत्तम है इसलिये 'सुरसे नव द्विज' इसी पदच्छेदसे-जिसप्रकार सुरस-मानस सरोवरमें हंस पक्षी किलोल करता है उसीप्रकार जो सिद्ध भगवान् मोक्षरूप मानस सरोवरमें सुखानुभव करते हैं उनको नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

अथवा रस शब्दका अर्थ वीर्य भी है और-जिसमें शोभन वीर्य-बल हो वह सुरस है इस अर्थसे रौद्रध्यानी सुभटोंका ग्रहण न कर कर्मरूप शत्रुओंके जीतनेवाले मुनि समूहका ग्रहण किया है इसलिये जो सिद्ध भगवान् मुनि सद्गुदायसे वंदित हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

अथवा सुरसका अर्थ राग भी है और जिनके आस्तिक्य अनुकंपा आदि रूप शोभन राग हो वे सुराग अर्थात् सराग सम्यग्दृष्टि हैं इसलिये जो सिद्ध भगवान् सराग सम्यग्दृष्टियोंसे वंदित हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

अथवा 'सुरसेण वदियं' इसका सुरसेन वंदितं यह पदच्छेदकर तथा सुरसका अर्थ

हलाहल विष-कर्म 'दित'का अर्थ रहित और 'वं' का अर्थ मुक्तिका स्वामी मानलें तो जो सिद्ध भगवान समस्त कर्मोंसे रहित मोक्षके स्वामी हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है। अथवा रसका अर्थ घातु भी है और जिसमें शोभन घातुयें हो वह उषम शरीर-कहा जाता है इसलिये जो सिद्ध भगवान सुरस-शरीरसे दित रहित और व-मोक्ष-क्षमीके स्वामी हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

अथवा-रस शब्दके प्राण और तित्त आदि इंद्रियोंके विषयोंसे दित-पराङ्मुख हैं नत्रा सुरस इंद्रिय आदि दश प्राणों और तित्त आदि इंद्रियोंके विषयोंसे दित-पराङ्मुख हैं और व-मोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

अथवा-रसका अर्थ द्रव्य परिणाम भी है इसलिये जो सिद्ध भगवान शुद्धद्रव्यके गुणपर्यायोंके परिणमन स्वभावसे समृद्ध हैं अर्थात् जिनके गुण पर्यायोंका सदा परिणमन होता रहता है उन्हें नमस्कारकर यह भी अर्थ है।

अथवा-रस शब्दका पारद (पारा और पारको देनेवाला) भी अर्थ है और संसार समुद्रसे पार करनेवाला चारित्र है इसलिये जो सिद्ध भगवान शोभन चारण करनेवाले आचार्योंसे वंदित हैं उन्हें नमस्कारकर, यह भी अर्थ है।

आराहणाइसारी तचदंसणणाणचरणसमवाओ ।
सो दुब्भेओ उत्तो ववहारो चव परमडो ॥ २ ॥

आराधनादिसारस्तपोदर्शनज्ञानचरणसमवायः ।
स द्विभेद उक्तो व्यवहारश्चैव परमार्थः ॥ २ ॥

वर्थ-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और तप इनका जो समूह है वही आराधनासार है और वह निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है । भावार्थ-यहां पर आराधनासार लक्ष्य, तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिका समुदाय लक्षण है अर्थात् जो पदार्थ तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप हो वही आराधनासार है और उसके व्यवहार आराधनासार और निश्चय आराधनासार ये दो भेद हैं ॥ २ ॥ अब व्यवहार आराधनामारका स्वरूप कहते हैं—

ववहारेण य सारो भणिओ आराहणाचउक्कस्स ।
दंसणणाणचरित्तं तवो य ज्जिणभासियं पूणं ॥ ३ ॥

व्यवहारेण च सारो भणित आराधनाचतुष्कस्य ।

दर्शनज्ञानचरित्र इपश्च जिनभाषित नून ॥ ३ ॥

अर्थ-भगवान् जिनेन्द्रने चारो आराधनाओंका सार व्यवहार नयसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप वतलाया है । भावार्थ--जवतक परम विशुद्ध परमब्रह्मस्वरूप वीनराग अवस्थाकी प्रकटता न हो-सराग अवस्था बनी रहै तवतक जैन शास्त्रमें जिसप्रकार जीव अजीव आदि पदार्थोंका स्वरूप वतलाया गया है उनका वैसे ही श्रद्धान और ज्ञान करना तथा राग द्वेष आदिकी निवृत्तिका उपाय करना और अनशन आदि तपोंका आचरण करना सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और तप स्वरूप व्यवहार आराधनासार है किंतु जिससमय परमब्रह्म परमात्मा अवस्था प्रकट हो जाय उससमय सम्यग्दर्शन आदिमें तन्मय होजाना निश्चय सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप ही आराधनासार है इसलिये भगवान् जिनेन्द्रका मत है कि व्यवहारनयसे जीव अजीव आदिका यथार्थरूपसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन आराधना, उनका भलेप्रकार ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान, राग द्वेष आदिकी निवृत्तिका उपाय करना सम्यक्चारित्र और अनशन अवमोदय आदि तपोंका आचरण करना तप आराधना है । कहा भी है—

ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोभोजिनभाषितैः ।
आराधनाचतुष्कस्य व्यवहारेण सारला ॥

अर्थात् जिन ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तपका भगवान जिनेंद्रने प्रतिपादन किया है वही चारो प्रकारका आराधनासार है । भगवान जिनेंद्रके वचन असत्य नहीं माने जासकते क्योंकि वे राग द्वेष रहित हैं-और रागद्वेषरहित मनुष्य कभी मिथ्या नहीं बोल सकता जैसाकि कहा है—

रागाद्धा द्वेषाद्या मोहाद्या वाक्यमुच्यते ह्यनुत् ।
यस्य तु नैते दोषास्तस्यानुत्कारणं नास्ति ।

अर्थात्—राग द्वेष और मोह, झूठके बुलानेमें कारण हैं इसलिये जिनके राग द्वेष और मोह नहीं उनके झूठ बोलनेका कोई कारण भी विद्यमान नहीं-वे कभी झूठ नहीं बोल सकते ॥ ३ ॥ अत्र व्यवहार सम्यग्दर्शन आराधनाका स्वरूप कहते हैं—

भावाणं सदहणं कीरइ जं सुत्तएत्तजुत्तीहिं ।
आराहणा हु भणिगया सम्मत्ते सा सुणिंदेहिं ॥ ४ ॥

भावानां श्रद्धानं क्रियते यत्सूत्रोक्तयुक्तिभिः ।

आराधना हि भगिताः सम्यक्त्वे सा मुनीन्द्रैः ॥ ४ ॥

अर्थ-शास्त्रमें बतलाई गई युक्तियोंसे जो जीव अजीव आदि भावों-पदार्थोंका निश्चल-रूपसे श्रद्धानु करना है वह सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शन आराधना है । भावार्थ-जीव अजीव आसन्न बंध संार निर्जरा मोक्ष पुण्य और धारक भेदसे भाव-पदार्थ नौ प्रकारके हैं । जिनमें जानने और देखनेकी शक्ति विद्यमान हो वह जीव, जिसमें यह शक्ति विद्यमान न हो वह अजीव, मन वचन कायकी क्रियासे कर्मोंका आना आस्रव, जीव और कर्मके प्रदेशोंका आपसमें नीरक्षीरके समान मिलजाना पंथ, आस्रवका निरोध संवर, एकदेशरूपसे कर्मोंका क्षय होना निर्जरा, कर्मोंका सर्वथा नाश हो जाना मोक्ष, शुभ आयु नाम और गोत्र पुण्य और इससे भिन्न पाप है । ये जीव आदि पदार्थ जिस प्रकार भगवान् जिनेंद्रने प्रतिपादन किये हैं उनका उसीप्रकारसे श्रद्धान-विश्वास करना सम्यग्दर्शन कहा जाता है । सम्यग्दर्शनका विरोधी मिथ्यात्व-मिथ्यादर्शन है उसके उदयसे जीवनके परिणाम सदा विपरीत रहते हैं और वह अगृहीत एवं गृहीतके भेदसे दो प्रकारका है । जो मिथ्यात्व गृहीत न हो-स्वभावसे ही हो उसै अगृहीत मिथ्यात्व

कहते हैं और वह एकेंद्रियसे लेकर पंचेंद्रियपर्यंत जीवमात्रकें होता है । तथा जो मिथ्यात्व मिथ्या शक्तोंके अध्ययनसे वा मिथ्यात्वी गुरुओंके संसर्गसे हो वह गृहीत मिथ्यात्वके एकान्त विपरीत विनय संशय और विपर्यय ये पांच भेद हैं । गृहीत नेक धर्मोंके रहनेपर भी किसी एक धर्मको मुख्य मानकर उसीका श्रद्धान करना एकान्त मिथ्यात्व है । संग्रंथको निर्ग्रंथ, धर्मिष्ठोंको पापी, केवलीको क्वलाहारी और स्त्री-की मोक्ष मानना आदि विपरीत मिथ्यात्व है । कोई सर्वज्ञ हुये हैं या नहीं, मोक्ष कोई पदार्थ है या नहीं ? इसप्रकारका संदेहरूप श्रद्धान करना संशय मिथ्यात्व है । सब प्रकारके देव कुंजोंको और समस्तप्रकारके दर्शनोंको एक ही मानना विनयमिथ्यात्व एवं हित अहितकी परीशारहित श्रद्धान करना अज्ञान मिथ्यात्व है ।

सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगम दो कारणोंसे होता है । काललब्धि आदिके प्राप्त हो जानेपर जो सम्यग्दर्शन स्वभावसे ही प्रकट होजाय वह निसर्गज और जो गुरु आदिके उपदेश वा शास्त्रके स्वाध्याय अध्ययन आदिसे हो वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है । वास्तवमें निसर्गज सम्यग्दर्शनमें भी पूर्व जन्मका गुरु आदिका उपदेश वा

शास्त्रवाध्याय आदि ही कारण हैं इसलिये अधिगम ही सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें मुख्य निमित्त है ।

जब तक चारित्र्यमोहनीय कर्मकी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ ये चार प्रकृतियों और दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन तीन प्रकृतियों-सब मिलाकर सात प्रकृतियोंका उदय रहता है तबतक कैसा भी सम्यक्त्व प्रकट नहीं होता किंतु जिसप्रकार गदले जलमें फिटकिरी आदि द्रव्यके डालनेसे मिट्टीका उपशम होजाता है वह नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है उसीप्रकार जिससमय उक्त सातों मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम होजाता है उससमय आत्मामें औपशमिक सम्यक्त्वकी प्रकटता होती है । जिसप्रकार फिटकिरी आदि पदार्थके संबंधसे मिट्टीके सर्वथा नीचे बैठ जानेपर उस वर्तनका जल दूसरे वर्तनमें लेनेसे मिट्टी सर्वथा नष्ट हो जाती है और पानी सर्वथा स्वच्छ हो जाता है उसीप्रकार जिससमय उक्त प्रकृतियोंका सर्वथा क्षय हो जाता है उससमय क्षायिक सम्यक्त्वका उदय होता है और जिसप्रकार अध गदले जलमें कुछ मिट्टीका उपशम और कुछका क्षय रहता है उसीप्रकार जिस-

समय कुछ उक्त प्रकृतियोंका उपशम और कुछका क्षय ही उससमय क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है इसलिये प्रकृतियोंके उपशम क्षय किंवा क्षयोपशम परिणामोंसे सम्यक्त्वके औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद हो जाते हैं ।

यदि यहाँपर यह शंका हो कि जब अनंतानुबंधी चौकड़ी और सम्यक्त्व मिथ्यात्व और मित्र इन तीन प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है तब जो जीव अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य है और जिसकी आत्मापर भरपूर कर्मकी कालिमा जम रही है उसने कैसे तो प्रकृतियोंका उपशम होता है ? और कैसे वह औपशमिक सम्यक्त्वका धारक बनता है ? तो उसका उत्तर यह है कि औपशमिक सम्यक्त्वके काललब्धि आदि निमित्त कारणोंके मिलजानेपर अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य प्रथमोपशमिक सम्यक्त्वका लाभ कर सकता है । काललब्धिके कई भेद हैं उनमें जिससमय कर्मसहित भव्य जीवके अर्धपुद्गलपरिवर्तन परिमाण काल संसारमें घूमनेका बाकी रह जाता है अधिक नहीं उससमय वह प्रथमोपशमिक सम्यक्त्वकी ग्रहण कर सकता है एक तो यह काल लब्धि है । दूसरी काललब्धि कर्मोंकी स्थितिके आधीन है अर्थात् जिसजीवके

उच्छ्रुत कर्मोंकी स्थिति बंधती है और उनकी सत्ता अवश्य हो तथा कर्मोंकी जवन्यस्थिति भी बंधती हो और उनकी सत्ता भी हो उनके प्रथमोपशम सम्यक्त्वका लाभ नहीं होता किंतु जिससमय अंतःकोडाकोडी सागरके भीतरकी स्थितिवाले कर्मोंका बंध है और परिणामोंकी विशुद्धतासे कोडाकोडी सागरके भीतर स्थिति बंधनाले कर्मोंकी भी सत्ता संख्यात हजार सागर और भी कम रहजाय उससमय प्रथमोपशम सम्यक्त्वके ग्रहणकी योग्यता होती है । तीसरी काललब्धि सबकी अपेक्षा है अर्थात् जो जीव भव्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध होगा वही प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करसकता है अन्य नहीं। इसके सिवा प्रथमोपशमिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिमें जातिस्मरण जिनविंशदर्शन और वेदना आदि भी कारण हैं तथा अनादिमिथ्यादृष्टि भव्यके उपर्युक्त सात प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वके सिवा पांच प्रकृतियोंके उपशमसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वके सिवा पांच प्रकृतियोंके उपशमसे होता है ।

समस्त नरकोंकी भूमियोंमें पर्याप्तक नारकियोंके क्षायिक और क्षायोपशमिक दोनोंप्रकारका सम्यक्त्व होता है । प्रथम नरकमें पर्याप्त अपर्याप्तक दोनोंप्रकारके

नारकियोंके क्षायिक और क्षायोपशमिक दोनोंप्रकारका सम्यक्त्व होता है । तिर्यच गतिमें पर्याप्तक तिर्यचपुरुषोंके औपशमिक सम्यक्त्व और पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों तिर्यचपुरुषोंके क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है किंतु तिर्यच स्त्रियोंके क्षायिक ही होता है अपर्याप्तकोंके नहीं । मनुष्य गतिमें पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकारके सम्यक्त्व पर्याप्तकोंके ही होता है अपर्याप्तकोंके नहीं । तथा पर्याप्तक मनुषी स्त्रियोंके तीनों प्रकारका सम्यक्त्व होता है अपर्याप्तकोंके नहीं । देवगतिमें पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनोंप्रकारके देवोंके वेदसे ज्ञाना है द्रव्यवेदसे नहीं । देवगतिमें पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनोंप्रकारके देवोंके तीनों सम्यक्त्व होते हैं यदि कहे कि-अपर्याप्तकोंके औपशमिक कैसे होता है तो क्षायिक नहीं क्योंकि जो चारित्र मोहनीयके उपशमके साथ उत्पन्न होते हैं उनकी अपेक्षा बचन है तथा भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव और उनकी देवांगनाओंके तथा सौधर्म और ईशान स्वर्गोंकी देवियोंके क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता एवं उनमें पर्याप्तकोंके ही औपशमिक और क्षायोपशमिक दोनों प्रकारका सम्यक्त्व होता है ।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें अभ्यंतर और बाह्य दो कारण हैं उनमें अभ्यंतर कारण तो दर्शन मोहनीयता उपशम क्षय किंवा क्षयोपशम है और बाह्य कारण चौथे नरकसे पहिले नरकोंमें रहनेवाले नारकियोंके जातिस्मरण धर्म श्रवण और वेदना आदि है। एवं नरककी चौथी पृथ्वीसे सातवीं पृथ्वीतकके नारकियोंके जातिस्मरण और वेदनासे सम्यक्त्व होता है। मनुष्य और तिर्यचोंमें किन्हींको जातिस्मरण किन्हींको जिनविब-दर्शन और किन्हींको वेदनासे सम्यक्त्व होता है। आनत स्वर्गसे पहिले २ स्वर्गोंमें रहनेवाले देवोंको जातिस्मरणसे, धर्मश्रवणसे, जिनेन्द्रकी महिमाके देखनेसे और अन्य देवोंकी ऋ-द्विके देखनेसे सम्यक्त्व होता है। आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंके दूसरे देवोंकी ऋद्धिदर्शनके बिना जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनेन्द्रकी महिमाके देख-नेसे सम्यग्दर्शन होता है। नव ग्रन्थेयकोंमें रहनेवाले देवोंमें किसीको जातिस्मरणसे स-म्यक्त्व होता है तो किसीको धर्मश्रवणसे होता है। अनुदिश और अनुत्तर विमानमें देव सम्यक्त्वसहित ही उत्पन्न होते हैं इसलिये वहां सम्यक्त्वकी उत्पत्तियें कोई कारण नहीं।

सम्यक्त्वका आधार भी बाह्य और अभ्यंतरके भेदसे दो प्रकारका है उसमें स-

सम्यक्त्वका अभ्यन्तर आधार तो उसका स्वामी आत्मा ही है और बाह्य आधार एक राजू चांडी और चौदह राजी लंबी लोकनाड़ी है ।

औपशमिक सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्तकी है । क्षायिककी संमारी जीयके जघन्य तो अंतर्मुहूर्तकी है । उत्कृष्ट-अंतर्मुहूर्त सहित आठ वर्षकम दो पूर्व-कोटी अधिक तेतीम सागरकी है और सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति सादि अनंत है एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट छथासठ सागर प्रमाण है ।

स्वभावमे तो सम्यग्दर्शन एक ही प्रकारका है किंतु निसर्गज और अधिगमजके भेदसे उसके दो भेद और औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन भेद हो जाते हैं इत्यकार श्रद्धाता-पुरुष और श्रद्धातव्य पदार्थके भेदसे सम्यग्दर्शनके संख्यात असंख्यात और अनंत भेद भी होसक्ते हैं ।

पच्चीस मलोसे रहित जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान ही व्यवहार सम्यग्दर्शन नामकी यथार्थ आराधना कही जाती है इसलिये जवतक लोकयुद्धता देवयुद्धता और गुरु युद्धता ये तीन युद्धता, शंका कांक्षा विधिकित्सा युद्धदृष्टिता अनुपगृहनता अस्थितिकरण धवात्स

लन और अग्रभावना ये आठ दीप, ज्ञानमद पूजामद कुलमद जातिमद बलमद ऋद्धिमद तपमद और शरीरमद ये आठमद, मिथ्यादेव, मिथ्यादेवोंके आराधक, मिथ्यातप, मिथ्या-
 तपस्वी, मिथ्या आगम और मिथ्याआगमके ज्ञाताओंकी सेवा करना ये छै अनायतन
 इनाकार पञ्चोस मलोंकी सत्ता रहनी है तब तक निर्दोष सम्यक्त्व नहीं पल सकता ।
 लोगोंकी देखा देखी सुना सुनी धर्म मानकर नदी समुद्रोंमें स्नान करना, बाह्य आ-
 दिके डेरे बनाकर उन्हें पूजना, पर्वतसे गिना और अग्निमें जल हर नष्ट होनाआदि लोक-
 सूढ़ना है । युवं पुत्र ही प्राप्ति हो, धन मिले, उत्तम स्त्री मिले आदि आशासे रागी द्वेषी
 देव देवियोंकी भक्ति भावसे उपासना करना देवसूढ़ना और आरंभ परिश्रमोंके धारक
 जीवोंको संसार चक्रमें घुमानेवाले पाखंडी गुरुओंकी सेवा शुश्रूषा करना गुरुसूढ़ता है ।

सर्वज्ञप्रतिपादित आगमयें संदेह करना शंका, पापकी कारण राजत्रिभूति देव
 विभूति आदि विभूतियोंकी अभिलाषा करना कांक्षा, रत्नत्रयके धारक मुनियोंके वा अन्य
 जीवोंके फोडा फुंसी आदिसे बहते हुये पीव आदिको देलकर घृणा करना विचिकित्सा,
 जो लोग कुमार्गगामी हैं उन ती क्लीति वा प्रशंसा करना किंवा उनसे संबंध रखना मू-
 द्बद्धिता, पवित्र धर्म मार्गके अनुसार अपने चलने की सापथ्य न होनेसे उसकी निंदा

करना, हंसी उड़ाना किंवा उसके आराधकों के दोष पकड़ करना अनुपगृहन, जो मनुष्य किसी खास कारणसे सन्ध्यदर्शन वा चारिण आदिसे विमुक्त हो उन्हे और भी पवित्र धर्मके दोष सुझाकर विमुक्त करना अस्तित्करण, धर्मात्मार्थोंमें प्रीति न करना उन्हे घृणाकी दृष्टिसे देखना अवात्सल्य और जिन कार्योसे धर्मकी प्रभावना होती हो उन- कार्योका बर्द करदेना अपभावना है ।

ज्ञानका अहंकार करना ज्ञानमद, पूजाका अहंकार करना पूजामद, अपने कुलका अहंकार करना कुलमद, जातिका अहंकार करना जातिमद, बलका अहंकार करना ब- लमद, ऋद्धि-धन आदिका अहंकार करना ऋद्धिमद, तपका अहंकार करना तपमद और शरीरका अहंकार करना शरीरमद है ।

जो सन्ध्यक्तव आदि गुणोंका आयतन स्थान न होकर उससे विपरीत मिथ्यात्व आदि दोषोंका स्थान हो वह अनायतन कहा जाता है । रागाद्वेष आदिसे परिपूर्ण देव मिथ्यादेव, उनकी सेवा शुद्ध्या करनेवाले मिथ्यादेवाराधक, पंचायि आदि हिं- सार्थके कारण तप मिथ्यातप, उसके करनेवाले मिथ्यातपस्वी, हितकारी मार्गसे अष्ट- करनेवाले मिथ्याशास्त्र और उनके भक्त मिथ्याशास्त्राराधक हैं । इनकी सेवा शुद्ध्या

करना वा इन्हें उत्तम मानना अनाथतनसेवा है। इन पक्षीस दीपोंके करनेसे सम्यग्दर्शन दूषित होता है ॥ अत्र संस्कृतटीकाकार व्यवहार सम्यग्दर्शन आराधनाका फल बतलाते हैं—

येनेदं त्रिजगद्धरेण्यधिभुना प्रोक्तं जिनेन स्वयं

सम्यक्त्वाद्भुतरत्नमेतदमलं चाभ्यस्तमप्याद्वरात् ।

मंक्त्वा स प्रसभं कुकर्मनिचयं शक्त्या च सम्यक् पर-

ग्रहाराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विवृते ॥

अर्थात्—तीन जगतमें महापुरुष भगवान् जिनेन्द्रद्वारा प्रतिपादित सम्यक्त्वरूप अद्भुत रत्नका जो मनुष्य बड़े आदरसे अभ्यास करता है वह बलपूर्वक निर्दिष्ट कर्मोंका सर्वथा नाशकर विलक्षण आनंदप्रदान करनेवाले परब्रह्माराधन—निश्चयसम्यग्दर्शन नामकी आराधनाको प्राप्त करलेता है अर्थात्—इस व्यवहार सम्यग्दर्शन आराधनासे उसै निश्चय सम्यग्दर्शन आराधनाकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ अत्र व्यवहार ज्ञान आराधनाका स्वरूप कहते हैं—

सुत्तत्थभावणा वा तेसिं भावाणमहिगमो जो वा ।

णाणस्स हवदि एसा उत्ता आराहणा सुत्ते ॥ ५ ॥

सूत्रार्थभावना वा तेषां भावानामधिगमो यो वा ।

ज्ञानस्य भवत्येषा उक्ता आराधना सूत्रे ॥ ५ ॥

अर्थ-परमागमके अर्थकी भावना करना वा उपर्युक्त जीव आदि भावोंका भले-प्रकार ज्ञान करना व्यवहार ज्ञानाराधना है । भावार्थ-संशय विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीन मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान आराधनामें बाधक हैं अर्थात् जबतक यह जीव है या अजीव ? इसप्रकार विरुद्ध अनेक कोटियोंका अवगाहन करनेवाला ज्ञान संशयज्ञान, जीवको अजीव ही मानना वा अजीवको जीवही मानना इसप्रकार विपरीत एक कोटिका निश्चय करनेवाला ज्ञान विपर्यय ज्ञान और यह कुछ है इसप्रकारका ज्ञान अनध्यवसायज्ञानकी सत्ता आत्मामें विद्यमान रहती है तबतक जीव जीवही है किंवा अजीव आदि अजीव आदि ही हैं इसप्रकारकी सम्यग्ज्ञान आराधनाका उदय नहीं होता किंतु जब संशय आदि मिथ्याज्ञान मर्बथा दूर हो जाते हैं उससमय सम्यग्ज्ञान आराधनाका उदय होता है इसलिये जो पदार्थ जैसे हैं उन्हें वैसे ही मानना सम्यग्ज्ञान आराधना है । मूलकारने परमाणमकी भावना वा उक्त जीवादि पदार्थोंका अधिगम इसप्रकार सम्यग्ज्ञान आराधनाके दो स्वरूप बतलावे हैं सो ठीक है क्योंकि जीव आदि पदार्थोंका

स्वरूप इतना गहन है कि बिना परमागमका अवलंबन किये, सिवाय सर्वज्ञके दूसरा कोई जान ही नहीं सकता इसलिये मूलकारने यह स्पष्ट कर दिया है कि सर्वज्ञप्रतिपादित-आगमके अनुसार जीवादि पदार्थोंका निश्चयात्मक ज्ञान सम्यग्ज्ञान आराधना है अल्पज्ञानियों द्वारा रचेगये शास्त्रोंके अनुसार जीव आदि पदार्थोंका ज्ञान सम्यग्ज्ञान आराधना नहीं बन सकता । अथवा जो ही परमागमकी भावना है वही जीवादि पदार्थोंका अधिगम है दोनों एक हैं क्योंकि जीवादि पदार्थोंके स्वरूप वर्णनसे भिन्न परमागम कोई पदार्थ नहीं और उसकी भावना जीवादि पदार्थोंके समूहके अधिगमसे भिन्न नहीं है । इसलिये परमागमकी भावनासे ही सम्यग्ज्ञान आराधनाका स्वरूप मूलम पढ़ जाता है तथापि मूलकारने जो पुनः जीव आदि पदार्थोंका अधिगम सम्यग्ज्ञान भावना है यह लिखा है वह स्पष्टताकेलिये ही किया समझना चाहिये । अथ संस्कृत टीकाकार व्यवहार सम्यग्ज्ञान आराधनाका फल कहते हैं—

सिद्धांतै जिनभाषिते नवलसत्त्वार्थभावाद्भुते

भावं यो विद्धीत वाधिगमनं कुर्वीत तस्यानिशं ।

भक्त्या स प्रसभं कुकर्मनिचयं भंक्त्वा च सम्यक्पर-

ब्रह्माराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विदते ॥

अर्थात् जो मनुष्य भगवान् जिनेन्द्रद्वारा प्रतिपादित और नव पदार्थोंके वर्णनसे देदी-
प्यमान अद्भुत जैनसिद्धांतकी भक्तिपूर्वक भावना करता है अथवा सदा जीव आदि प-
दार्थोंका मलेप्रकार ज्ञान करता है वह समस्त निर्दित कर्मोंका त्यागकर अद्भुत अनंतसुख
प्रदान करनेवाली निश्चय सम्यग्ज्ञान आराधनाको प्राप्त करलेता है ॥ ५ ॥ अब ग्रंथकार
व्यवहार सम्यक्चारित्र आराधनाका स्वरूप कहते हैं--

तेरहविहस्स चरणं चारित्तस्सेह भावसुद्धीए ।
दुविहअसंजमचाओ चारित्ताराहणा एसा ॥ ६ ॥

त्रयोदशविधस्य चरण चारित्रस्येह भावशुद्धया ।

द्विविधासयमत्यागश्चारित्राराधना एषा ॥ ६ ॥

अर्थ-भावोंकी विशुद्धतापूर्वक तेरह प्रकारके चारित्रका आचरण करना और दो प्र-
कारके असंयमका सर्वथा त्याग करदेना व्यवहार सम्यक्चारित्र आराधना है । भा-
वार्थ-१ अहिंसामहाव्रत २ सत्यमहाव्रत ३ अचौर्यमहाव्रत ४ ब्रह्मचर्यमहाव्रत और ५
निष्परिग्रहमहाव्रत ये पांच महाव्रत, १ ईर्ष्या २ माया ३ एषणा ४ आदाननिक्षेप

और ५ उत्सर्ग ये पांच समितियां और १ कायगुप्ति २ वचनगुप्ति एवं ३ मनोगुप्ति ये तीन गुप्तियां इसप्रकार सग मिलकर चारित्रिके तेरह भेद हैं। मन वचन काय कृत कारित अनुभोदनासे सर्वथा हिंसाका त्यागना अहिंसामहाव्रत, सर्वथा झूठका त्याग करना मत्स्यमहाव्रत, सर्वथा चोरीका त्याग करना अचौर्यमहाव्रत, स्वस्त्री और परस्त्रीका सर्वथा त्याग करना ब्रह्मचर्यमहाव्रत और किसीप्रकारके परिग्रहमें लालसान रखना निष्परिग्रहमहाव्रत है। स्वर्योदयके पश्चात् जब कि नेत्र भलेप्रकार पदार्थोंको देखसकें और तिर्यंच आदिके आवागमनसे मार्ग प्राप्त हो जाय उससमय जूझाप्रमाण जमीनको शोधकर चलना ईर्ष्यासमिति, हितकारी और परिमित संदेहरहित प्रिय वचनोंका बोलना भाषाममिति, दिनमें एरुन्नार निर्दोष आहार ग्रहण करना एषणा समिति, शरीर पुस्तक कमंडलु आदि उपकरणोंको नेत्रोंसे देखकर और पीछेसे शोधकर ग्रहण करने स्थापन करनेरूप प्रवृत्ति रखना आदाननिक्षेपणसमिति और ब्रस स्थावर जीवोंको पीड़ा न हो ऐसी शुद्ध जंतु रहित भूमिपर मलमूत्र आदि क्षेपणकर प्राप्तक जलसे शौच क्रिया करना उत्सर्ग समिति है। तथा कायस्त्री प्रवृत्ति रोकना कायगुप्ति, वचनकी प्रवृत्ति रोकना वचनगुप्ति और मनकी प्रवृत्ति रोकना मनोगुप्ति है। कदा भी है—

महाग्रतानि पंचैव पंचैव समितीस्तथा ।

गुप्तीस्तिस्रश्च चारित्रे प्रयोदशविधं विदुः ॥

अर्थात्-पांच प्रकारका महाव्रत, पांच प्रकारकी समितियां और तीनप्रकारकी गुप्तियां सब मिलकर चारित्रके तेरह भेद हैं । मूलकारने तेरह प्रकारके चारित्रके आचरण करनेमें भावशुद्धिको प्रधान रक्खा है अर्थात् जगतक विशुद्धभावोंसे तेरह प्रकारके चारित्रका आचरण न किया जायगा तत्रतक पूर्णरूपसे व्यवहार सम्भ्रूचचारित्र आराधना नहीं हो सकती । कहा भी है—

भावशुद्धिमन्नाणाश्चारित्रं कलयन्ति ये ।

त्यक्त्वा नावं भुजाभ्यां ते तितीर्षति महार्णवं ॥

अर्थात्-जो मनुष्य बिना भावशुद्धिके चारित्रका आचरण करना चाहते हैं वे नावकी कुल नौ पत्नी न कर भुजाओंसे विशाल समुद्रको तरकर पार करना चाहते हैं । इसलिये सबोंको चाहिये कि वे शीत वात आतप आदिके घोर उपसर्गके उपस्थित हो जानेपर नौ परिणामोंमें किसीप्रकारकी ग्लानि न लावें और उन्हें विशुद्ध रूपकर चारित्रका आचरण करें । केवल तेरह प्रकारके चारित्रका ही आचरण करना व्यवहार

चारित्र आराधना नहीं किंतु दो प्रकारके असंयमोंका त्याग करना भी चारित्र आराधना है। इंद्रियासंयम और प्राणासंयमके भेदसे असंयम दो प्रकारका है। स्वर्शन जीभ नाक आंख कान और मन इन छै इंद्रियोंकी स्वर्श रस गंध वर्ण शब्द विषयोंमें जो स्वेच्छाचार प्रवृत्ति है उसे इंद्रियासंयम कहते हैं और पृथिवी जल तेज वायु वनस्पति ये पांच प्रकारके एकेंद्रिय स्थावर जीव एवं दो इंद्रिय ते इंद्रिय चौ इंद्रिय और पंचेन्द्रिय नामक त्रस जीवोंके प्राणोंको क्रोधादि प्रमादोंसे जो पीडा पहुंचाना है वह प्राणासंयम है। जैसा कि कहा है—

मनसद्वेंद्रियाणां च यत्स्वस्वार्थं प्रवर्तनं ।

यदृच्छयेव तत्तज्ज्ञा इन्द्रियासंयमं विदुः ॥

स्थावराणां त्रसानां च जीवानां हि प्रमादतः ।

जीवितव्यपरोपो यः स प्राणासंयमः स्मृत ॥

अर्थात्—मन और पांचो इंद्रियोंकी अपने विषयमें स्वेच्छाचार प्रवृत्तिको इंद्रियासंयम, त्रस एवं स्थावर जीवोंके प्राणोंको प्रमादपूर्वक पीडा पहुंचानेको प्राणासंयम कहते हैं। इसप्रकार दोनोंप्रकारके असंयमोंका त्याग और तेरह प्रकारके चरित्रका निर्दोष प-

रिणामोंसे पालन करना व्यवहारचारित्र आराधना है । अब व्यवहार चारित्र आराधनाका संस्कृत टीकाकार फल बतलाते हैं—

द्वेधासंयमवर्जितं गुरुपदं द्वाब्जसंसेवना-

दातं यद्विद्युते त्रयोदशविधं चारित्रमत्यूर्जितं-

भवत्या स प्रसभं कुरुर्मनिचयं भंक्त्वा च सम्यक्पर-

मह्याराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विदत्ते ॥

अर्थात्—जो महानुभाव इन्द्रियासंयम और प्राणासंयम दोनोंप्रकारके असंयमोंसे रहित गुरुके चरणरुमलोंके सेवनसे प्राप्त देदीप्यमान तेरहप्रकारके चारित्रका भक्तिपूर्वक आचरण करता है वह गुरुपद निदित कर्मोंका सर्वथा नाशकर अद्भुत अनंद प्रदान करनेवाली परब्रह्माराधना-निश्चय चारित्र आराधनाको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ अब व्यवहार तप आराधनाका स्वरूप बतलाते हैं—

चारहविहतवरणे कीरह जो उज्जमो ससत्तीए ।

सा भणिया जिणसुत्ते तवमि आराहणा पूर्णं ॥ ७ ॥

द्वादशविधतपश्चरणे क्रियते य उपमः स्वशक्या ।

सा भणिता जिनसूत्रे तपसि आराधना नून ॥ ७ ॥

अर्थ-शक्तिके अनुसार जो वारह प्रकारके तपके आचरण करनेमें उद्यम करना है वह व्यवहार तप आराधना है । भावार्थ-वाह्य और अभ्यंतरके भेदसे तप दो प्रकारका है । १ अनशन २ अन्नमोदर्य ३ वृत्तिपरिसंख्यान ४ रसपरित्याग ५ विविक्त शय्यासन ५ और कायकेश ये छे वाह्य तपके भेद हैं और १ प्रायश्चित २ विनय ३ वैय्यावृन्ध ४ स्वाध्याय ५ व्युत्सर्ग और ६ ध्यान ये छे भेद अभ्यंतर तपके हैं । कीर्त्ति लाभ आदिकी इच्छा न कर संयमकी सिद्धि, रागभावोंका उच्छेद, कर्मोंका विनाश, ध्यान स्वा यायकी बढवारी और इद्रियोंका दमन किं वा उनके जीतनेके लिये भोजनका त्याग करना अनशन तप है । संयम आदिकी सिद्धिकेलिये वा ध्यानकी निश्चलता आदिके लिये अल्प भोजन करना अन्नमोदर्य है । ऐसी प्रतिज्ञाकर कि एक वा पांच सात घर ही जाऊंगा, अथवा एक वा दो ही सुहृदोंमें जाऊंगा वा मार्ग और मैदानमें ही भोजन मिलेगा तो लूंगा नगरमें न जाऊंगा आहारके लिये वनसे निकलना और निश्चमानुसार आहार न मिलनेपर पुनः वनमें आकर उपवास धारण कर-

लेना वृत्तिपरिसंख्यान तप है । इंद्रियोंके दमन, संयमकी रक्षा और लालसाके दूर करनेकेलिये घृत दुग्ध तैल गुड लवण आदि रसोंका त्याग करना रसपरित्याग तप है । जीवोंकी रक्षार्थ प्रासुक क्षेत्रमें और पर्वत गुफा मठ वनखंड आदि स्थानोंमें जहां कि ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान अध्ययन आदिमें विघ्न न आवे शयन वा आसन करना विविक्तशयनासन और शरीरमें ममत्व न रखकर कायको क्लेश पहुंचानेवाले तपोंका करना कायक्लेश तप है । प्रमादसे लगे हुये दोषोंकी शुद्धि करना प्रायश्चित्ततप है । पूज्य गुरुओंका आदर सत्कार विनयतप, मुनियोंकी सेवा टहल करना वैश्याशुच्यतप, ज्ञाना-राधनमें आलस्यको त्यागकर ज्ञानाध्ययन करना करावना वा अन्यको उपदेश देना स्वान्यायतप, बाल अश्रुतर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग करना व्युत्सर्गतप और चित्तविक्षेप आदिका त्याग करना ध्यानतप है । इन छै प्रकारके तपोंके आचरण करनेमें मूलकारने 'स्वशमत्या' पद दिया है उसका तात्पर्य यह है कि जितनी शक्ति हो उसीके अनुसार तपोंका आचरणकरै शक्तिसे अधिक तप आचरणकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उससे हानि हो जाती है जैसा कि कहा है—

तं चि तवो कायव्बो जेण मणोऽमंगल ण चित्तेई ।

जेण ण इंदियहाणी जेण य जोगा ण हायंति ॥

अर्थात्-तप उतनाही करना उचित है-जिमसे मन वश रहै अमंगलका चितवन न कर सकै । इद्रियां भी समर्थ बली रहैं और शरीर मन एवं वचन पूर्णरूपसे अपना काम कर सकै । सम्यग्दर्शन आदि आराधनाओंके समान तप आराधना भी परम कार्यकारिणी है क्योंकि जनतक इसका आराधन न किया जाया तबतक कदापि कर्मोंका नाश नहिं हो सकता और विना कर्मोंके नाशके मोक्षकी प्राप्ति नहिं हो सकती । कहा भी है-

निकाचितानि कर्मेणि तावच्छस्मीभवंति न ।

यावत्प्रवचनप्रोक्तस्तपोवह्निं दीप्यते ॥ २ ॥

अर्थात्-जबतक शास्त्रानुसार तपरूपी अग्नि प्रदीप्त नहिं होती-अपनी उग्र ज्वालासे नहिं लहलहाती तबतक कर्मोंका समूह भस्य नहिं हो सकता । तथा जो पाक्षिक श्रावक निश्चयनयके जिज्ञासु हैं उन्हें भी अप्रमत्त होकर चांगे प्रकारकी व्यवहार आराधना अवश्य आराधनों चाहिये क्योंकि विना व्यवहार आराधनाके निश्चय आराधनामें प्रवृत्ति नहिं हो सकती । जैसा कि कहा है-

जीवोऽप्रविश्य व्यवहारमार्गं न निश्चयं शातुमुयेति शक्ति ।

प्रभाविकाशेषणमंतरेण भानूदयं को वदते विवेकी ॥

अर्थात्-जियप्रकार प्रकाशयुक्त दिशाओंके देखनेके विना कोई विद्वान सूर्यके उदयका निश्चय नहि कर सकता उसीप्रकार विना व्यवहार मार्गके अवलंबन किये निश्चयके जाननेकी भी सामर्थ्य नहिं प्राप्त हो सकती । अब संस्कृत टीकाकार तप आराधनाका फल कहते हैं-

षोढाभ्यंतरपरबृहद्विधोत्तरतपस्यर्हद्वरैर्भयिते

शक्तिं स्वामनुयेक्ष्य यो वित्तयुते चारित्र्यानोद्यमं ।

भक्त्या स प्रसभं कुकर्मनिचयं मंक्त्वा च सम्यक्पर-

वहाराधनमद्भुतोदितचिदानंदं पदं विन्दते ॥

अर्थात्-भगवान् जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित छै प्रकारके अभ्यंतर और छै प्रकारके बाह्य इसप्रकार चारहप्रकारके तपका जो महानुभाव अपनी शक्तिके अनुसार आचरण करता है वह निर्दित कर्मोंका नाशकर अद्भुत आनंद प्रदान करनेवाली परब्रह्माराधना-निश्चय सम्यक् तप आराधनाको प्राप्तकर लेता है ॥७॥ अब निश्चय आराधनाका स्वरूप कहते हैं-

सुद्धणये चउखंधं उत्तं आराहणाह एरिसियं ।
सव्ववियपपविसुक्कको सुद्धो अप्पा णिरालंबो ॥ ८ ॥

शुद्धनये चतुरस्रंधमुक्तं, आराधनाया ईदृश ।

सर्वविकल्पविमुक्तः शुद्ध आत्मा निरालंबः ॥ ८ ॥

अर्थ-शुद्धनिश्चयनयसे समस्त प्रकारके विकल्पोंसे रहित, शुद्ध और निरालंब आत्मा ही सम्यग्दर्शन आदि चारों आराधना आदि स्वरूप कहा गया है । भावार्थ-स्थूलरूपसे व्यवहार और निश्चयके भेदसे नय दो प्रकारके हैं । व्यवहारनय भेदको विषय करता है और निश्चयनयका विषय अभेद है । व्यवहारनयसे आराधनाके सम्यग्दर्शन आदि भेद हैं और निश्चयनयसे समस्त प्रकारके भेदोंसे रहित विशुद्ध और निरालंब आत्मा ही सम्यग्दर्शन आदि चारो आराधनाये है । निश्चय नयसे सम्यग्दर्शन आदि आराधनाके भेद नहीं हो सकते ॥ ८ ॥ निश्चय आराधनाका और भी विशेष स्वरूप कहते हैं-

सद्दहइ सस्सहावं जाणइ अप्पाणमपणो सुद्धं ।

तं चिय अणुचरइ पुणो इंदियविसये गिरोहिता ॥ ९ ॥

श्रद्धयाति स्वस्वभाव जानाति आरगानमात्मनः शुद्ध ।
तमेवानुचरति पुनरिंद्रियविषयात्रिलब्ध ॥ ९ ॥

अर्थ-स्वस्वभावनका श्रद्धान करना, अपनेसे ही अपना निष्कलंक स्वरूप जानना और इन्द्रियोंके विषयोंको रोककर अपनेस्वरूपका ही अनुचरण करना निश्चयसम्यग्दर्शन आदि चारो आराधना हैं । भावार्थ-ऊपर कह दिया गया है कि निश्चय सम्यग्दर्शन आदि आराधनार्थे निर्दोष आत्मन्स्वरूप हैं-निश्चयनयसे उनके भेद नहीं । यहाँपर कुछ विशेष बतलाया है अर्थात् स्वस्वरूपका श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन आगधना है । अपनेसे अपने स्वरूपाका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान आराधना और १ हलका २ भागी ३ चिकना ४ खुरखुगा ५ ठंडा ६ गरम ७ क्रोमल और ८ कठोर आठ प्रकारका स्पर्श, १ कहुआ २ तीखा ३ मीठा ४ अम्ल और ५ खारा पांच प्रकारका रस, १ सुगंध २ दुर्गंध दोष तारकें गंध, १ सफेद २ पीला ३ लाल ४ नीला और ५ काळा पांच प्रकारका रूप और १ निपाद २ ऋषभ ३ गाधार ४ पड्ड ५ मध्यम ६ धंयव और ७ पंचम ये सात स्वर इयत्कार क्रमसे स्पर्शन आदि पांचो इन्द्रि-

योंके सत्ताईस विषयोंका निरोधकर निजस्वरूपका आचरण करना निश्चय सम्यक् चारित्र आराधना है और इंद्रियोंके विषयोंको रोककर स्वस्वरूपमें लीन रहना निश्चय-तप आराधना है ॥ ९ ॥ अब निश्चय सम्यग्दर्शन आदि आराधनाओंका सार खींचकर ग्रंथकार कहते हैं-

तम्हा दंसण णाणं चारिसं तह तवो य सो अप्पा ।
चइऊण रायदोसे आराहउ सुद्धमप्पाणं ॥ १० ॥

तस्माद्दर्शनं ज्ञानं चारित्रं तथा तपश्च स आत्मा ।

त्यक्त्वा रागद्वेषौ आराधयतु शुद्धमात्मानं ॥ १० ॥

अर्थ-इसलिये निश्चयनयसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप चारो आराधनार्थे आत्मा ही हैं अतः राग और द्वेषका सर्वथा त्यागकर शुद्ध आत्माका ही आराधन करना चाहिये । यावार्थ-आत्मा ही सम्यग्दर्शन आदि चारो आराधना-स्वरूप है इसका आशय यह है कि-जिससमय यह आत्मा अपने परमात्मस्वरूपका भिन्नान करता है उससमय यही निश्चय सम्यग्दर्शन आराधना कहा जाता है जिसस-

मय अपने परमात्मस्वरूपको जानता है उससमय यही निश्चय सम्यग्ज्ञान, जिससमय अपने परमात्मस्वरूपका आचरण करता है उससमय यही निश्चय चारित्र्य और जिससमय परद्रव्यकी अभिलाषा त्यागकर स्वस्वरूपमें संतुष्ट रहता है उससमय यही सम्यक्कृत्य आराधना कहा जाता है। ऐसा कि कहा है—

विशुद्धे स्वस्वभावे यच्छ्रानं शुद्धबुद्धितः ।

तन्निश्चयनये सम्यग्दर्शनं मोक्षसाधनं ॥ १ ॥

आत्मानामात्मसंभूतं रागादिमलवर्जितं ।

यो जानाति भवेत्तस्य ज्ञानं निश्चयहेतुजं ॥ २ ॥

तमेव परमात्मानं पौनःपुन्यादयं यदा ।

अनुतिष्ठेत्तदा त्वस्य ज्ञानं चारित्र्यमुत्तमं ॥ ३ ॥

परद्रव्येषु सर्वेषु यदिच्छाया निवर्तनं ।

तपः परममात्मानं तन्निश्चयनयस्थितं ॥ ४ ॥

अर्थात्-शुद्धबुद्धि स्वस्वभावज्ञानसे विशुद्ध स्वस्वभावका श्रद्धान करना मोक्षका कारण निश्चय सम्यग्दर्शन है। राग द्वेष आदि मलोंसे रहित, और आत्मासे ही प्रादुर्भूत

जो परमात्मस्वरूपका जानना है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है। चार धार परमात्मस्वरूपका आचरण करना निश्चयचारित्र और समस्त परपदार्थोंसे निरमिलाष हो स्वस्वरूपमें संतुष्ट रहना तप है ॥ १० ॥ शंका होती है कि जिसप्रकार व्यवहार आराधनामें आराधन आराध्य आराधक और फल चारों बातें स्पष्टरूपसे जान पड़ती हैं उसप्रकार आत्मस्वरूप निश्चय आराधनामें ये बातें कैसे मालूम हों ? तो इसवातका खुलासा ग्रंथकार करते हैं—

आराहणमाराहं आराहय तह फलं च जं भणियं ।
तं सर्वं जाणिज्जो अप्पाणं चैव णिच्छयदो ॥ ११ ॥

आराधनमाराध्यं आराधकस्तथा फलं च यद् भणितं ।

तत्सर्वं जानीहि आत्मानं चैव निश्चयतः ॥ ११ ॥

अर्थ—आराधन आराध्य आराधक और फल जो चार बातें बतलाई हैं वे निश्चय नयसे आत्मा ही है आत्मासे भिन्न नहीं। भावार्थ—व्यवहारसम्यग्दर्शन आदि चारों आराधनाओंकी प्रकृताका उपाय आराधन है सम्यग्दर्शन आदि आराध्य, आत्मा

आराधक और सकलकर्मोंका नाश वा संवर निर्जरा फल है इसप्रकार चारो भिन्न हैं परंतु नियमनयसे वे सब आत्मस्वरूपही हैं क्योंकि आराध्य पदार्थके प्राप्त होनेके उपाय-को आराधन कहते हैं सो यहाँपर आराध्य जो शुद्धात्मस्वरूप है उसके प्रकट होनेका उपाय शुद्धात्मस्वरूपका चिंतन होनेसे, आराधन शुद्धात्मस्वरूप ही है। आराधना करनेके योग्य पदार्थको आराध्य कहते हैं सो आराधना करने योग्य भी शुद्धात्मस्वरूप ही है। आराधना करनेवालेको आराधक कहते हैं सो वह भी आत्मा ही है। आराधना करनेके योग्य पदार्थको आराध्य कहते हैं सो अंतमें शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेसे वह भी शुद्धात्मस्वरूप ही है इसलिये आराधन आदि आत्माके ही स्वरूप होनेसे निश्चयनयमें भी आराधन आराध्य आदि घट जाते हैं। इसी आशयको संस्कृत टीकाकार नीचेलिखे

आराध्यवित्स्वरूपो यदयमयमुपायायितस्तस्य सम्य-
ग्वोधे चाराधनं च स्फुटतदनुष्णरीभूत आराधकोऽयं ।

अथाराध्याराधनाप्राधकफलमखिलं प्रोक्त आत्येक एव ॥ १ ॥

कर्मप्रबंधसमावाच्छिवपदमयितोयं च काम्यं फलं त-

अर्थ—उपायसे प्राप्त करने योग्य-जानने योग्य आप-चेतन्यस्वरूप आत्मा ही आराध्य, अपना ही भलेप्रकार ज्ञान होना आराधन अपने ही को जाननेवाला आराधक और समस्त कार्योंसे रहित हो आपहीका मोक्ष स्थानमें प्राप्त हो जाना फल है इसीरितिसे जब चित्स्वरूप ही आराध्य आराधन आराधक और फलस्वरूप है तब निश्चय-नयमें आराध्य आराधन आराधक और उसके फलके घटनेमें किसीप्रकारकी अड़चन नहीं ॥ ११ ॥ अब निश्चयआराधनाकी मौजूदगीमें व्यवहार आराधनाकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं—

पञ्चयण्येण भणिया चउव्विहाराहणा हु जा सुत्ते ।
सा पुणु कारणभूदा णिच्छयणयदो चउकस्स ॥ १२ ॥

पर्यायनयेन भणिना चतुर्विधाराधना हि या सुत्ते ।

सा पुनः कारणभूता निश्चयनयतश्चतुष्कस्य ॥ १२ ॥

अर्थ—जो चारप्रकारकी व्यवहार आराधना बतलाई है वह निश्चय आराधनामें कारण है क्योंकि बिना व्यवहार आराधनाके निश्चय आराधनामें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । भा-

सार्थ-जिस प्रकार कोई पुरुष केवल म्लेच्छ भाषा जानता है यदि उसको विशुद्ध तत्त्वज्ञान का किसी अन्यभाषामें उपदेश दिया जाता है तो वह समझ नहीं सकता किंतु उसैही जिस समय म्लेच्छभाषा बोलकर तत्त्वज्ञानका स्वरूप समझाया जाता है तो वह बहुत जल्दी जानता तबतक निश्चय सत्यदर्शन आदिका स्वरूप नहीं जान सकता किंतु जिससमय व्यवहार सत्यदर्शन आदिका स्वरूप बहुत जल्दी समझमें आजाता है । इसलिये केवल म्लेच्छभाषाके ज्ञानकार मनुष्यको तत्त्वज्ञानका रहस्य समझानेकेलिये जिसप्रकार म्लेच्छभाषा उप-जासकता उसीप्रकार निश्चय सत्यदर्शन आदिके स्वरूपका स्वरूप नहीं समझाया चले मनुष्यकेलिये व्यवहार सत्यदर्शन आदिके स्वरूपके समझनेकी शक्ति न रखने-व्यवहार सत्यदर्शन आदिका स्वरूप जानें निश्चय सत्यदर्शन आदिका स्वरूप है विना जाना जा सकता । हां जब निश्चय सत्यदर्शन आदिके स्वरूपका पूर्ण ज्ञान होजाय उपसमय व्यवहार सत्यदर्शन आदिके स्वरूप ज्ञानकी कोई आवश्यकता नहीं उसस-

समय तो व्यवहारनयका महारा सर्वथा छोड़ देना ही योग्य है इसलिये निश्चय सम्यग्दर्शन आदि आराधनामें व्यवहारसम्यग्दर्शन आदि आराधना कारण होनेसे उनका आचरण करना प्रयोजनीय है ॥ १२ ॥ अब मुनि संसारका किसप्रकार नाश करता है इस बातको ग्रंथकार बतलाते हैं--

कारणकज्जविभागं मुणिऊणं कालपहुदिलद्धीए ।
लहिऊण तथा खवओ आराहउ जह भवं मुचइ ॥ १३ ॥

कारणकार्यविभाग मत्त्वा कालप्रभृतिलब्धीः ।

लब्ध्वा तथा क्षपक आराधयतु यथा भवं मुचति ॥ १३ ॥

अर्थ--मुनि कारण और कार्यके विभागको जानकर एवं काल आदि लब्धियोंको प्राप्त होकर उसरीतिसे परमात्माका आराधन करे जिससे उसका संसार छूट जाय । भावार्थ--व्यवहार आराधना कारण है निश्चय आराधना कार्य है क्योंकि व्यवहार आराधनाके अवलम्बनसे निश्चय आराधनाकी प्राप्ति होती है । निश्चय आराधना कारण है और मोक्ष कार्य है क्योंकि निश्चय आराधनासे मोक्षकी प्राप्ति होती है । तथा

मोक्ष कारण है और अनंत चतुष्टयरूप शुद्ध परमात्मासे उत्पन्न अनंत सुख कार्य है क्योंकि इस सुखमें प्रकटता होती है इत्यादि कार्य कारणके सेदका जिस जीव को पूर्णरूपसे ज्ञान है और काल आदि लब्धियां भी जिसने प्राप्त करली हैं ऐसा जीव जिससमय परमात्माका आराधन करता है उससमय उसका संसार सर्वथा छूट जाता है इसलिये भव्य मुनिके संसारके छूटनेमें कार्य कारणका ज्ञान और कालादि लब्धिपूर्वक परमात्माका आराधन कारण है। यहांपर यह शंका न करनी चाहिये कि कार्य कारणके ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी काल आदि लब्धियोंकी प्राप्तिसे क्या प्रयोजन ? क्योंकि कार्य कारणके विभागका ज्ञान और काल आदि लब्धियां दोनों ही मोक्षकी प्राप्तिमें कारण हैं एकसे मोक्षरूप कार्यकी प्राप्ति नहीं होसकती। जैसा कि कहा है—

कारणद्वयसाध्यं न कार्यमेकैव जायते ।

द्वैतोपाद्यमपत्यं किमेकनोत्पद्यते क्वचित् ॥

अर्थात्—जिसप्रकार स्त्री-और पुरुष दोनोंसे उत्पन्न होनेवाली संतान केवल स्त्री वा केवल पुरुषसे उत्पन्न नहीं होती उसीप्रकार जो कार्य दो कारणोंसे उत्पन्न होता है

वह एक कारणसे कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। मोक्षरूप कार्य, कारण कार्यके विभाग-
का ज्ञान और काल आदि लब्धियोंकी प्राप्ति दोनों कारणोंसे होता है इसलिये वह
केवल कार्य कारणके विभागज्ञानरूपकारणसे नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १३ ॥ यदि जीव
परमात्माका आराधन न करसकै तो उसै क्या करना पड़ता है? इस प्रश्नका समाधान
ग्रंथकार करते हैं—

जीवो भमइ भमिस्सइ भमियो पुब्बं तु णरयणरतिरियं ।
अलहंतो णणमई अप्पा आराहणा णाउं ॥ १४ ॥

जीवो भ्रमति भ्रमिष्यति भ्रातः पूर्वं तु नरकनरतिर्यक् ।

अलभमानो ज्ञानमयीमात्माराधना ज्ञातुं ॥

अर्थ--चैतन्यमयी आत्माराधनाके ज्ञानको न प्राप्तकर जीव नरक मनुष्य तिर्यच
और देव गतिमें भ्रमण करता है भ्रमण करैगा और पहिले भ्रमण किया है। भावार्थ-
नरक मनुष्य तिर्यच और देवगतिके भेदसे गति चार प्रकारकी हैं। जबतक जीव चैतन्य-
मयी आत्माराधनाका अनुभव नहीं करता तबतक उक्त चारो गतियोंमें भ्रमण करता

रहता है अर्थात् किसी समय मनुष्यगतिमें भ्रमणकर उसके दुःख भोगता है तो पीछे वहाँ की आयु समाप्त कर देव गतिमें जाकर दुःख सुख भोगता है । वहाँकी आयु समाप्तकर तिर्यचगतिमें आकर दुःख भोगता है फिर वहाँसे नरक जाकर नानाप्रकारके क्लेश भोगता है किंतु जिससमय चैतन्यमयी आत्माराधना प्राप्त हो जाती है उससमय जीवको किसीगतिमें नहीं घूमना पड़ता-बह सीधा मोक्ष चला जाता है और वहाँपर अव्यावाध सुखका सानंद भोग करता है इसलिये जो पुरुष यह चाहते हैं कि हमारा संसारका घूमना छूट जाय उन्हें चाहिये कि वे अनंत ज्ञानमय निश्चय आराधनाके स्वरूपकी अवश्य प्राप्ति करें ॥१४॥ अब पहिले क्या कार्यकर निश्चय आराधना आराधनी चाहिये । इसका समाधान ग्रंथकार करते हैं-

संसारकारणां आत्थि हु आलंबणाइ बहुयाइ ।
चइऊण तांइ खवओ आराहुअ अपयं सुद्धं ॥ १५ ॥

संसारकारणानि सति हि आलंबनानि बहुकानि ।

त्यक्त्वा तानि क्षपक आराधयतु आत्मान् शुद्ध ॥ १५ ॥

अर्थ-जो पदार्थ संसारके कारण हैं उन सबका त्यागकर क्षपकको शुद्ध आ

त्मा-निश्चय आराधनाका आराधन करना चाहिये । सावार्थ-माला चंदन स्त्री पुत्र धन धान्य गीत नृत्य वादित्र आदि नानाप्रकारके इंद्रियोंके विषय संसारके कारण हैं । यह मूढ़ जीव आत्मिक शुद्ध अतींद्रिय सुखसे पराङ्मुख हो उनही पदार्थोंको अपनाता है और संसारमें भ्रमण कर नानाप्रकारके दुःखोंको भोगता है । किंतु जिससमय इस जीवका पदार्थोंसे ममत्व छूट जाता है उससमय शुद्ध आत्मा-निश्चय आराधनाका आराधन ही निकलता है इसलिये मुनिको चाहिये कि वह चंदन स्त्री पुत्र आदि संसारके कारण पदार्थोंका सर्वथा त्यागकर विशुद्ध आत्माका आराधन करे ॥ १५ ॥ निश्चय आराधनाके आराधनसे तो मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है इसलिये उसका आराधन करना तो उचित है परंतु चारप्रकारकी व्यवहार आराधनसे किस बातकी प्राप्ति होती है जिससे उसका आराधन किया जाता है ? इस प्रश्नका समाधान प्रथकार करते हैं-

भेयगया जा उता चउब्विहाराहणा मुणिदेहिं ।
पारंपरेण सावि हु मोक्खस्स य कारणं ह्वइ ॥ १६ ॥

भेदगता या उक्ता चतुर्विधाराधना मुनीन्द्रैः ।
 पारंपर्येण सापि हि मोक्षस्य च कारणं भवति ॥ १६ ॥

अर्थ-चार प्रकार की जो व्यवहार आराधना बतलाई गई है परंपरासे वह भी मोक्षकी कारण है। भावार्थ-कारण दो प्रकारके होते हैं एक साक्षात् दूसरे परंपरासे। वस्त्रकी उत्पत्तिमें यद्यपि साक्षात्कारण तंतु हैं तथापि परंपरासे कारण विनौला भी है क्योंकि विना हो सकता उसीप्रकार यद्यपि निश्चय आराधना मोक्षकी प्राप्तिमें साक्षात् कारण है परंतु परंपरासे व्यवहार आराधना भी मोक्षकी प्राप्तिमें कारण है क्योंकि विना व्यवहार आराधनाके निश्चय आराधनाकी प्राप्ति नहीं होती और विना निश्चय आराधनाके मोक्षकी प्राप्ति होना असंभव है अर्थात् भव्य जीव काल लब्धिको प्राप्तकर, कर्मके क्षयोपशमसे गुरुके समीप जाकर और उनका उपदेश श्रवणकर जिससमय आराधनाके आराधनके लिये प्रवृत्त होता है उससमय पहिले व्यवहार आराधनाका आराधन करता है पश्चात् सम्यग्दर्शन आदि चारो स्वरूप निश्चय आराधनाका आराधन करता है पश्चात् सम्यग्दर्शन और केवल ज्ञानको प्राप्त कर मोक्ष चला जाता है इसलिये जिसप्रकार विना

निश्चय आराधनाके मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती उसीप्रकार विना व्यवहार आराधनाके भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥१६॥ अब आराधनाओंके आराधन करनेवाले पुरुषके कैसे लक्षण होने चाहिये और उसै कबतक आराधनाका आराधन करना चाहिये ? इसबातको ग्रंथकार बतलाते हैं—

णिहयकसाओ भवो दंसणवंतो हु णाणसंपण्णो ।
दुविहपरिग्गहत्तो मरणे आराहओ हवइ ॥ १७ ॥

निहतकषायो भव्यो दर्शनवान् हि ज्ञानसंपन्नः ।

द्विविधपरिग्रहत्यक्तो मरणे आराधको भवति ॥ १७ ॥

अर्थ—जो पुरुष कषायोंसे रहित हो, भव्य सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानका धारक और बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहसे रहित है वह पुरुष आराधक कहा जाता है और मरणपर्यंत वह आराधनाओंका आराधन कर सकता है । भावार्थ—जो पुरुष कषायविशिष्ट, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और दोनोंके प्रकारके परिग्रहोंसे युक्त होगा वह आराधक नहीं बन सकता किंतु जिसके क्रोध मान माया लोभ

है और राग द्वेषसे भी विनिर्मुक्त है वह मरणपर्यंत आराधक कहा जाता है। भावार्थ-
 आत्माका स्वभाव समस्तकालिमाओंसे रहित निर्मल परमनिदानंद चैतन्यस्वरूप है जो
 महानुभाव ऐसे परमपवित्र आत्मस्वभावमें लीन है। समस्त प्रकारके परिग्रहोंसे रहित,
 परमात्मपदार्थसे विलक्षण परपदार्थोंके संसर्गसे उत्पन्न वैषयिकमुखसे रहित है और राग
 द्वेषसे विमुक्त है वह महापुरुष आराधनाओंका आराधक समझा जाता है और वह
 मरणपर्यंत आराधनाओंका आराधन कर सकता है ॥१९॥ जो जीव सम्यग्दर्शनआदि
 रत्नत्रयस्वरूप आत्माको छोड़कर परपदार्थका चिंतवन करता है वह कैसा होता है
 इसनातको ग्रंथकार बतलाते हैं—

जो रणत्रयमहो मुचूणं अप्णो विसुद्धप्पा ।
 चिंतेह य परदव्वं विराहओ णिच्छयं भणियो ॥ २० ॥

जो रत्नत्रयमय मुक्त्वात्मनो विशुद्धात्मान ।

चिंतयति च परद्रव्य विराधको निश्चितं भणितः ॥ २० ॥

अर्थ—जो पुरुष रत्नत्रयस्वरूप अपनी विशुद्ध आत्माको छोड़कर परपदार्थोंकी चिंता

हता है और उसकी संसारके परिभ्रमणमें कारण इसलोकसंबंधी परलोकसंबंधी रूपाति धृजां लाम भोग और इंद्रियजन्यसुखमें किसीप्रकारकी अभिलाषा नहीं । हाँ ! यदि कोई पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपकी प्राप्तिकी अभिलाषा न कर नवंप्रवेयक पर्यंत विशुद्धसुखके प्रदान करनेवाले विशिष्ट पुण्यके कारण परमेष्ठीके स्वरूपका आराधन करता है तो वह विराधक अराधनाओंका न आराधन करनेवाला समझा जाता है क्योंकि उसकी यह भावना रहती है कि मुझे नवंप्रवेयक पर्यंतकी विशिष्ट ऋद्धि प्राप्त होजाय इसलिये विशिष्ट पुण्यकलिये वह परमेष्ठियोंके स्वरूपका आराधन करता है और पुण्यकी प्राप्तिकलिये परमेष्ठीके स्वरूपका आराधन करना उत्तम नहीं गिना जाता क्योंकि जो पदार्थ संसारके कारण हैं वे शांति प्रदान नहीं करसकते । पुण्य संसारका कारण है इसलिये उससे भी वास्तविक सुख शांति नहीं मिल सकती । कहा भी है—

तेनापि पुण्येन कृत कृतं यज्जंतोर्भवेत्संस्तित्वुद्धिहेतुः ।

संभार्वर्षपीड्यंजनु हेम को वा क्षिप्तं श्रुती प्रोच्यते यदाद्यु ॥

अर्थात् सुंदर भी सोना यदि वह पहिनते ही कानोंको तोड़देता है तो जिसप्रकार वह दुःखदायी गिना जाता है और लोग दुःखके भयसे उस कानोंमें नहीं पहि-

करता है वह पुरुष आराधनाओंका आराधक न समझा जाकर विराधक समझा जाता है । भावार्थ-सम्पददर्शन सम्पन्नान सम्पद्चारित्रस्वरूप विशुद्ध आत्मा अपना है और स्त्री पुत्र आदि परपदार्थ अन्य हैं । जो पुरुष मोहसे मूढ़ हो सदा यह विचार करता रहता है कि स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ भरे हैं और सम्पददर्शन आदिस्वरूप परमात्माको नहीं अपनाता वह पुरुष विराधक कहा जाता है । वह आराधनाओंका आराधन नहीं कर सकता । शंका होती है कि जब अपने आत्मासे भिन्न परपदार्थोंका आराधन करनेवाला पुरुष विराधक समझा जाता है तब जो पुरुष अ-हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पांच परमेष्ठियोंका आराधन करनेवाला है वह भी विराधक होना चाहिये क्योंकि अहंत आदि भी तो अपनी आत्मासे भिन्न हैं सो नहीं क्योंकि जो पुरुष वास्तविक पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञाता है और अपने वि-शुद्ध आत्माके आराधन करनेकेलिये प्रवृत्त हुआ है वह यदि किसी कारणवश अपने कर्मायोंके नाशकेलिये यदि भिन्न स्वरूपके धारक भी पंच परमेष्ठियोंका आराधन करता है तो वह विराधक नहीं समझा जाता क्योंकि वह आत्मिक स्वरूपको साधना चा-

४

संगचाण फुडं जीवो परिणवइ उवसमो परमो ।

उवसमगओ हु जीवो अपसस्ववे थिरो हवइ ॥ ३१ ॥

सात्यागेन स्फुट जीवः परिणमति उपशम परम ।

उपशमगतस्तु जीव आत्मस्वरूपे स्थिरो भवति ॥ ३१ ॥

अर्थ-परिग्रहके त्यागसे जीव सर्वोत्कृष्ट उपशम-राग आदिके नाशको प्राप्त करता है और जिससमय इसै परम उपशम प्राप्त हो जाता है उससमय यह स्वस्वरूपमें स्थिर हो जाता है । भावार्थ--जब तक यह जीव बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग नहीं करता तब तक सदा इसके रागद्वेष आदि दुर्भाव विद्यमान रहते हैं और उनसे सदा इसके शुभ अशुभ कर्मोंका वध हुआ करता है किंतु जिससमय यह दोनों प्रकारके परिग्रहका सर्वथा त्यागकर देता है उससमय इसके राग द्वेष आदिका सर्वथा नाशस्वरूप उत्कृष्ट उपशम प्राप्त हो जाता है और उत्कृष्ट उपशमकी प्राप्तिसे यह स्वस्वरूप-विशुद्ध चिदानंद चैतन्य स्वरूपमें निश्चल हो जाता है ॥ ३१ ॥ यदि परिणाम निर्मल है तो परिग्रहोंका धारक भी आत्माका आराधन कर सकता है परिग्रहोंके त्यागसे क्या प्रयोजन ? इस शकाका ग्रंथकार समाधान करते हैं-

कला और आसक्तता होना रति है । रतिसे विपरीत अरति है । शोक वा चिंता करना शोक है । चिन्तमें घबराहट होना भय है । अपने दीर्घको आच्छादनकर दूसरेके कुल शील आदिमें दीर्घ प्रकट करना अथवा अवज्ञा तिस्कार वगैर मलानि रूप-भावोंका करना जुगुप्सा है । गुस्सा होना क्रोध, घमंड करना मान, छल कण्ट करना माया और लोभ करना लोभ है एवं दूसरोंसे वैर रखना दीर्घ कहा जाता है । कहा भी है—

मिच्छसन्नेयराया हासादीपाय तद् स छद्नेसा ।

वसति तद् कसाया अभंतरवज्जदसा गंया ।

अर्थात् मिथ्यात्व वेद राग द्वेष हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया और लोभ ये चांदह अभंतर परिग्रहके भेद हैं । इस रीतिसे दीर्घ प्रकारके परिग्रहका त्याग कर मुनि समस्त पर द्रव्योंसे उत्पन्न विकल्पोंसे रहित अथवा पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत स्वरूप आलंबनोंसे रहित निरालंब परमात्माकी भावना करता है ॥ ३० ॥ परिग्रहके त्यागसे आत्माको किस फलकी प्राप्ति होती है इस बातको ग्रथकार कहते हैं—

और पुरुष दासी दास हैं । कपास तिल चंदन आदि कृष्य और शाली लोटा आदि वर्तन भांड कहे जाते हैं । कहीं पर—

सर्वाणासणधरल्लिसं सुवण्णधणधणकूपमंडारं ।
 हुण्यच्चउत्थप्य आणसु पदे दस वाहितं गंधा ॥

अर्थ—१ शयन २ आसन ३ धर ४ क्षेत्र ५ सुवर्ण ६ धन ७ धान्य ८ कृष्य ९ भांड १० दुपाये चौपाये इमप्रकार मी दशपरिश्रह वतलाये हैं और यहीं धनसे चांदी का उसके गहने आदि लिये गये हैं । तथा १ मिथ्यात्न २ वेद ३ राग ४ हास्य ५ रति ६ अरति ७ शोक ८ भय ९ जुगुप्सा १० क्रोध ११ मान १२ माया १३ लोभ और १४ द्वेष ये चौदह अभ्यंतर परिग्रहके भेद हैं । तत्त्वोंमें अज्ञान न होना मिथ्यात्व है वेदका अर्थ लिंग है और उसके स्त्री पुं और नपुंसक ये तीन भेद हैं पुरुषसे रमनेकी इच्छा नैकी इच्छा स्त्रीवेद, स्त्रीसे रमनेकी इच्छा पुरुषवेद और स्त्री पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छा नपुंसकवेद है । स्त्री पुत्र आदिमें ममता राग है । इसी करना हास्य है । विषयोंमें उत्सु-

१ राजवातिकमें भांड शब्दको प्रहण नहीं किया परंतु सरकृत टीकाकारने यहाँ भांड शब्दको रक्खा है । और 'सर्वाणासण' आदिसे उन्होंने दूसरे ही वाक्य परिग्रहके भेद वतलाये हैं ।

१ जोक पर लिखा करना

स्वरूपमें स्थिति करै ॥ २९ ॥ संन्यासके योग्य मनुष्यको और क्या कार्य करना चाहिये जिससे वह निरालंब आत्माकी भावना कर सकै इसबातको ग्रंथकार बतलाते हैं—
खिताहवाहिराणं अतिभतरमिच्छपहुदिगंधाणं ।
चाए काऊण पुणो भावह अप्पा णिरालंबो ॥ ३० ॥
क्षेत्रादिवाहानामभ्यतरमित्यावप्रभृतिप्रधाना ।
त्याग कृत्वा पुनर्भावयतात्मान निरालंब ॥ ३० ॥

अर्थ—क्षेत्र आदि बाह्य और मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रहकारणकर मुनिको निरालंब आत्माका ध्यान करना चाहिये । भावार्थ परिग्रहके दो भेद हैं एक बाह्य दूसरा अभ्यंतर । १ क्षेत्र २ वास्तु ३ हिरण्य ४ सुवर्ण ५ धन ६ धान्य ७ दासी ८ दास स्थानका नाम क्षेत्र है । रहनेके घरमकान आदि वास्तु हैं । स्वप्ना चांदी वगैरहको हिरण्य कहते हैं । सोना व सोनेके गहनेको सुवर्ण कहते हैं । गौ बैल भैंस आदिको धन कहते हैं । शाली गेहूँ आदि धान्य हैं । शरीर व घरकी सेवा करनेवाली स्त्रियाँ

सौ सण्णासै उत्तो णिच्छयवाद्दहिं णिच्छयणयेण ।

ससहावे विण्णासां समणस्स वियथरहियस्स ॥ २६ ॥

स सन्यासे उक्तो निश्चयवादिभिर्निश्चयनयेन ।

स्वस्वभावे विन्यासः श्रमणस्य विकल्परहितस्य ॥ २६ ॥

अर्थ—समस्त प्रकारके विकल्पोंसे रहित मुनि जब स्वस्वभावर्यसे स्थिति करता है तब वह निश्चयनर्यसे मन्यासके योग्य है । भावार्थ—जबतक मुनिकी देह आदि विभाव परिणामोंमें स्थिति रहती है और जबतक उसके मनमें स्त्री पुत्र आदि परपदार्थ मेरे हैं इसप्रकारके विकल्पर विद्यमान रहते हैं तबतक वह मुनि निश्चय सन्यासके योग्य नहीं होता किंतु जिससमय उसकी देह आदि विभाव परिणामोंसे रहित स्वाभाविक चिदानंद चैतन्य स्वरूपमें स्थिति होती है और स्त्री पुत्र आदि परपदार्थ मेरे हैं इस प्रकारके विकल्पोंका सर्वथा नाश हो जाता है उससमय वह मुनि निश्चय सन्यासके योग्य कहा जाता है इसलिये निश्चय सन्यासके योग्य होनेके अभिलाषी मुनिको चाहिये कि वह समस्त प्रकारके विकल्पोंसे रहित होकर स्वस्वरूप-चिदानंद चैतन्य-

जबतक इन्द्रिय संयम और प्राणसंयमके करनेमें, अनशन आदि तप, श्रुतज्ञान धर्म्य ध्यान शुकृध्यान, और यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधिरूप योगके आचरण करनेमें उद्यम नष्ट नहीं होता तभीतक पुरुष उत्तम स्थान सत्यासके योग्य हो सकता है अन्यथा नहीं । क्योंकि कहा भी है—

यावत्सस्यमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा
यावच्चन्द्रिद्यशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः ।
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्
संतीति भुवने च रूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥

अर्थात्—जबतक शरीररूपी घर स्वस्थ है जबतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता, जबतक इन्द्रियोंका सामर्थ्य अप्रतिहत है जबतक आयुका नाश नहीं, तबतक आत्मकल्याणकेलिये विद्वानको पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि घरमें अप्रि लगने पर कृशा खोदना व्यर्थ है—शरीरके अस्वस्थ आदि हो जानेपर आत्मकल्याणकेलिये प्रयत्न करना निरर्थक है ॥ २५—२८ ॥ व्यवहारसे संन्यासकी योग्यता बतलाकर अब ग्रंथकार निश्चयनयसे संन्यासकी योग्यता बतलाते हैं—

अस्पष्टरूपसे देखनेवालीं नहीं होतीं । जबतक अवस्थाके विशेषसे इंद्रिय और मनके विकल हो जानेके कारण बुद्धि हेय उपदेय पदार्थोंके ज्ञानसे शून्य नहीं होती । जिस प्रकार छिद्रयुक्त अंजुलीमें भूराड्डा जल बूढ़ बूढ़कर खिर जाता है उसीप्रकार पचास वा सौ वर्ष आदिके परिमाणसे परिमित आयु जबतक वर्ष छे भास ऋतु भास पक्ष दिन षष्ठी और समय आदिसे धीरे धीरे नष्ट नहीं होती । जबतक आत्मार्थे आहार आसन और निद्राका विजय विद्यमान है अर्थात् स्वसंवेदन ज्ञानासुव रसके आहारसे विलक्षण असाता वेदनीयके उदयसे तीव्र भूखके कारण भोजन आदि करना आहार, अनेकप्रकारके तपश्चरणके भारको सहनेवाले आत्मस्वरूपकी स्थितिमें कारण और आलस्य जलानिके नाशक पर्यक अर्धपर्यक वीर वज्र स्वस्तिक पद्मक आदि आसन और निद्राका विजय नहीं होता । शास्त्रमें जो अद्भुतालीस प्रकारके निर्यापक बतलाये हैं उनकी अपेक्षा न कर जबतक आत्मा स्वयं निर्यापक नहीं हो जाता । जबतक चरण भुजा पुष्टमाग कमर मस्तक और वक्षस्थल ये आठ अंग, इनसे भिन्न नाक कान आदि उपार्ग और संधिवंध दृष्टियोंका नस और लायुसे निकड़ना शिथिल नहीं होता । जब तक क्रूर वाय आदिसे मीत मनुष्यके समान मृत्युके भयसे शरीर नहीं कपता और

यावन्न शिष्यलयायते वंगोपांगानि संधिवधाश्च ।

यावन्न देह कपयते मृत्योर्मयेन भीत इव ॥ २७ ॥

यावदुद्यमो न विभालति सयमतर्पोज्ञानध्यानयोगेषु ।

तावदहं स पुरुष, उत्तमस्थानस्य संभवति ॥ २८ ॥ कलापकं ।

अर्थ-जवतक शूद्धअवस्थारूपी व्याधी आक्रमण नहि करती, जवतक इद्रियां विकल नहि होतीं, जवतक बुद्धिका नाश नहि होता, जवतक आयुरूपी जल नहि गलता, जवतक आत्मामें निश्चयसे आहार आसन और निद्राका विजय विद्यमान है, जवतक अपनेसे स्वयं आप निर्यापक हैं, जवतक अंग उपांग और संधिवंध शिथिल नहि होते जवतक मरणके भयसे डरे दृष्टिके समान शरीर नहि कायता, जवतक संयम तप ज्ञान ध्यान और योगोंमें उद्यम नष्ट नहि होता तभीतक पुरुष उत्तम स्थान-सन्त्यासके योग्य रहता है फिर नहीं । भावार्थ-जिसप्रकार व्याधी मदीन्मत्ता हाथीको निर्मद कर देती है उसीप्रकार शूद्धावस्था भी यौवनरूप हाथीका मद् नष्ट करनेवाली है इसलिये जवतक यह शूद्धावस्थारूपी वाधिनी पुरुषपर आक्रमण नहि करती, जवतक स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दस्वरूप अपने विपर्ययोको स्पष्टरूपसे देखनेवाली इंद्रियां विकल-उल्लंघ

जरवाधिणी ण चंपइ जाम ण वियलाइ हुंति अक्खाइं ।
 बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलईं ॥ २५ ॥
 आहारासणाणिहाविजओ जावत्थि अप्पणो पूर्णं ।
 अप्पणमप्पणोण य तरइ य णिज्जावओ जाम ॥ २६ ॥
 जाम ण सिढिलायंति य अंगोवंगाइ सीधिवंधाईं ।
 जाम ण देहो कंपइ मिच्चुस्स भएण भीउव्व ॥ २७ ॥
 जा उज्जमो ण वियलइ संजमतवणाणज्ञाणजोएसु ।
 तावरिहो सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवईं ॥ २८ ॥ कलावयं ।

जरा व्याधी न चपते यावन्न विकलानि भवति अक्षाणि ।

बुद्धिर्यावन्न नश्यति आयुर्जलं यावन्न परिगलति ॥ २५ ॥

आहारासनानिद्राविजयो यावदास्ति आत्मनो पून ।

आत्मानमात्मना च तरति च निर्यापको यावत् ॥ २६ ॥

अर्थ—जो महातुभाव गृहव्यापारसे, पुत्र आदि आत्मिकजनोंके साथ संबंधसे और जीवन एवं धनकी आशासे रहित है वह सन्यासके योग्य होता है । भावार्थ—अयोग्य पदार्थोंका त्याग और योग्य पदार्थोंका ग्रहण करना सन्यास है जो महातुभाव सबसे पहिले 'संसारसें सुमानेवाले समस्तप्रकारके व्यापारोंसे भिन्न जो चिदानंदचैतन्यका चमत्काररूप रसका अस्वादस्वरूप विशेष व्यापार उससें युक्त जो परमात्मा पदार्थ उससे विलक्षण' असि भवि कृषि पशुपालन और वाणिज्य आदि व्यापारोंका त्याग करता है पश्चात् पुत्र स्त्री आदि आत्मिक जनोंसे संबंध छोड़ता है और उसके बाद 'यह शरीर मेरा है इसलिये कमी भी मेरा इसके साथ वियोग न हो इसप्रकारकी अभिलाषा जीवित्ताशा, और नित्य निरंजन शुद्ध बुद्ध एक स्त्रभावाव स्वसंवेदन ज्ञानरूपी धनसे भिन्न धन धान्य सुवर्ण आदि परिग्रहोंके संबन्धकी अभिलाषारूप धनाशासे रहित हो जाता है वह महात्मा सन्यासके अर्ह-योग्य होता है ॥ २४ ॥ बालक युवा और बुद्ध तीनों अवस्थाओंमेंसे किस अवस्थारमें उत्तमरूपसे सन्यासकी योग्यता होती है इसबातकी खुलासा रूपसे ग्रंथकार बतलाते हैं—

प्रहिले कहे ह्ये दीनोंप्रकारके परिग्रहोंका त्याग क्रोधादि चार प्रकारके कर्णार्थोंका नाश
 १ क्षुधा २ पिपासा ३ शीत ४ उष्ण ५ दंशमशक ६ नमनता ७ अरति ८ स्त्री ९ चर्या
 १० निषया ११ शय्या १२ आक्रोश १३ बध १४ यांचा १५ अलाभ १६ रोग
 १७ तृणस्पर्श १८ मल १९ सत्कारपुरस्कार २० प्रज्ञा २१ अज्ञान और २२ अदर्शन
 इन बार्हस प्रकारकी परीषहोंका त्याग, चेतनकृत अचेतनकृत उपसर्गोंका सहना, इंद्रि-
 यमूर्छोंका जीतना और मनका बश करना नहिं होता तबतक चिरकालसे संचित
 कर्मोंका भी क्षय नहिं हो सकता, इसलिये क्षपकको चाहिये कि वह परिग्रहोंका त्याग
 आदि कर अवश्य पूर्वोपाजित कर्मोंका नाश करे ॥ २२-२३ ॥ अब ग्रंथकार सात
 स्थानोंमें बतलाये ह्ये अर्ह शब्दका स्पष्ट भाव बतलाते हैं—

छंडिय गिहवावरो विमुक्पुत्ताइसयणसंबंधो ।

जिधियधणासमुक्तो अरिहो सो होइ सण्णासे ॥ २४ ॥

त्यकगृहव्यापारो विमुक्पुत्रादिस्वजनसंबंधः ।

जीवितधनाशामुक्त. अर्हः स भवति सन्यासे ॥ २४ ॥

नते उसीप्रकार जो गुण्य संसारका कारण है जिससे सदा संसारमें घूमना पड़ता है वह गुण्य मी दुःखदायी है विद्वान लोग दुःखके भयसे उस गुण्यका उपाजन नहीं करते ॥ २० ॥ जो आत्माको और परकोभी नहि समझता उसके आराधनाओंका आराधन होता है या नहीं ? प्रथकार इस प्रश्नका समाधान कहते हैं—

जो णवि बुद्धइ अप्पा णेय परं णिच्छयं समासिज्ज ।
तस्स ण वोही भणिया सुसमाही राहणा णेय ॥ २१ ॥

यो नैव बुध्यते आत्मानं नैव परं निब्वयं समासृत्य ।

तस्य न बोधिर्भणितो सुसमाधिराराधना नैव ॥ २१ ॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयनयका अवलंबनकर न आत्माको जानता है और न परप-
दार्यको जानता है उस पुरुषके न तो बोधि-सम्पदर्थन आदिकी प्राप्ति होती है और
न समाधि और आराधना ही उसके हो सकती है । सावार्थ-अप्राप्त सम्पददर्शन सम्प-
दज्ञान और सम्पद-चारित्र्य की प्राप्तिको बोधि कहते हैं । निर्विघ्नरूपसे बोधिका दूसरे भवमें
मी निश्चयमान रहना यहां समाधि लीगई है और आराधनाका स्वरूप ऊपर कह दिया

जाम ण गंधं छुड्ह ताम ण चित्तस्स मलिणिमा मुंच्ह
दुविहपरिग्गहचाए णिम्मलच्चित्तो हव्हइ स्ववत्थो ॥ ३२ ॥

यावन् ग्रथ त्यजति तावन् चित्तस्य मलिनिमान्मुच्यति ।

द्विविधपरिग्रहत्यागे निर्मलच्चित्तो भवति क्षपकः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जबतक क्षपक परिग्रहका त्याग नहीं करता तबतक उसके चित्तका मालिन्य भी नहीं छूटता किंतु जिससमय दोनोप्रकारके परिग्रहोंका त्याग हो जाता है उससमय उसका चित्त निर्मल हो जाता है । भावार्थ—जबतक परिग्रहता संबंध रहता है तबतक चित्तमें मालिन्य बना रहता है अर्थात् स्त्री पुत्र आदि मेरे प्रिय हैं । विष कंटक वैसी आदि अप्रिय हैं इसप्रकारके राग द्वेष आदि भावोंकी सदा सोज्दगी रहती है किंतु जिससमय दोनोप्रकारके परिग्रहका सर्वथा नाश होजाता है उससमय चित्तमें किसीप्रकारकी मलिनता नहीं रहती सर्वथा चित्त निर्मल हो जाता है इसलिये क्षपकको वाहिये कि वह चित्तकी निर्मलताके लिये दोनोप्रकारके परिग्रहका सर्वथा त्याग करदे ॥ ३२ ॥ सामान्यरूपसे निर्ग्रथका स्वरूप प्रतिपादनकर अथ प्रथकार परमार्थ निर्ग्रथका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं—

हुआ इसप्रकारका विचार न करना अज्ञानपरीपह है ॥ २१ ॥ और दुष्कर तर्पोंका आचारण करनेवाले परम वैरागी समस्त शत्रुके वेला और चिरकालसे ब्रती मेरे अभी-तक अतिशय क्षात प्रकट न हुआ इसलिये मुनिवृत्ति धारण करना और ब्रतोंका पालन करना निरर्थक है इसप्रकार दर्शनविशुद्धिके योगसे मनमें विचार न करना अदर्शन परीपहका जीतना है ॥ २२ ॥ इसप्रकार ये भयंकर बार्हस्प प्रकारके परीपह सुभट राग द्वेषके अभावस्वरूप उपशम ज्ञानरूपी खड्गसे मुनिको अवश्य जीतने चाहिये ॥ ४० ॥ बहुतसे निर्वल मनुष्य सन्यास अवस्थामें परीपहोंको न सह सकनेके कारण पुनः स्त्री-रिक्त सुखकलिये लालायित होजाते हैं इसवातको बतलाते हैं—

परिसहसुहडेहिं जिया केई सण्णासआहवे भगणा ।

सरणं पइसाति पुणो सरीरपडियारसुभवस्स ॥ ४१ ॥

परीपहसुभटैर्जिताः कोचित् सन्यासाहवाङ्मनाः ।

शरणं पर्विश्रंति पुनः शरीरपतीकारसुखस्य ॥ ४१ ॥

अर्थ—सन्यासरूपी संग्रामसे भगे हुये और परीपह रूपी सुभटोंसे जीते हुये

नेसे, धूलि आदिसे मलिन होनेसे, और खाज आदिके उत्पन्न होनेसे भी उनके पती-कारकी इच्छा न करना, पहिले क्रिये गये स्नान आदिका स्मरण न करना, सल-परीपह है ॥ १८ ॥ मैं चिरकालसे ब्रह्मचारी हूं, महातपस्वी, स्वपर आगमका ज्ञाता पूर्णरूपसे हितकारी उपदेश देनेवाला और परथादियोंका विजयी हूं तो भी लोग मुझें प्रणाम भाक्ति आसन प्रदान नहिं करते इसरीतिसे तो मिथ्यादृष्टि ही उत्तम है क्योंकि वे अपने मतके सूखेंभी मनुष्यको सर्वत्र मानकर उसका पूर्ण आदर सत्कार करते हैं उत्कट तपस्वियोंका पहिले व्यंतर आदि पूर्ण सत्कार वा सन्मान, करते थे यह शास्त्रता कथन मिथ्या है क्योंकि इससमय वे मेरी पूजा प्रतिष्ठा नहिं करते इसप्रकार चित्तमें किसीप्रकारकी ग्लानि न कर मान अपमानमें समभाव रखना सत्कारपुरस्कार परीपहका जीतना है ॥ १९ ॥ मैं ग्यारह अंग चादह पूर्वका धारक हूं सूर्यके समान मेरे सामने अन्य मनुष्य जुगुनूँके समान हैं इसप्रकार ज्ञानमद न करना प्रज्ञा परीपहका जीतना है ॥२०॥ यह सूर्य पशुके समान है कुछ भी नहिं समझता इत्यादि दुर्वचनोंका सहना, सदा अध्ययनमें दत्त चित्त रहना, वचन कायकी अनिष्ट चेष्टा न करना महा उपवास आदिके करनेपर भी अभीतक मुझें क्यों विशिष्ट ज्ञानका लाभ न

याचना न कर केवल शरीरमात्रका दिखाना याचना परीपहका जीतना है ॥ १४ ॥
 एकवार भोजन करनेवाले, केवल शरीरके दिखानेवाले, एक गांवंमें भोजनके न मिलने-
 पर भी दूसरे गांवंमें उसकेलिये प्रयत्न न करनेवाले, पाणिरूप पात्रके धारक, बहुत
 दिन पर्यंत आहारके न मिलनेपर भी किसीप्रकारका खेद न करनेवाले, यह दाता शुणी
 है वा अगुणी इसवातकी भी परीक्षा न करनेवाले और लाभसे अलाभ ही उत्तम है
 इसप्रकार संतुष्ट चित्तके धारक मुनिको जो भोजनका लाभ नहिं होना है वह अलाभ
 परीपहका जीतना है ॥ १५ ॥ अपने शरीरको दूसरेके शरीरके समान मानना जलौषध आदि
 अनेक ऋद्धियोंके प्राप्त हो जानेपर भी किसीप्रकारका ममत्व न रखकर रोगके
 रनेकी अभिलाषा न करना और सदा यह भावना करना कि यह पूर्वोपाजित कर्मका
 फल है कर्मसे मैं इसीप्रकार निवृत्त हूँगा, रोग परीपहका सहना है ॥ १६ ॥ रोग, मार्गकी य-
 कावट वा शीत आदिके भ्रमको दूर करनेकेलिये प्रासुक असंस्कृत भूमिपर बैठना वा श-
 यन करनेपर वहांके-शुष्क तृण कठिन वाला कंटक वा कड़ी भूमिके स्पर्शनका सहना
 तृण स्पर्शन आदिसे उत्पन्न खुजलीसे भी चित्तमें किसीप्रकारकी जलानि न लाना तृ-
 णस्पर्शपरीपहका जीतना है ॥ १७ ॥ सूर्य आदिकी गरमीसे उत्पन्न हुये पसीनेके आ-

आदिसे उपसर्गोंके नाशका उपाय न करना और पहिले अनुभव किर्मे कोमल आसन आदिका भी स्मरण न करना निषद्या परीषहका जीतना है ॥१०॥ स्वाध्याय आदिसे खिन्न होनेपर विषय भूमिपर मुहूर्तपर्यंत निद्राका लेना, तिमपर भी एक पार्श्व-करवटसे सोना बाधाके उपस्थित होनेपर वा व्यंतर आदि जन्म भयके उपस्थित हो जानेपर न अपने करवटसे चिगना और न भग देना 'यह प्रदेश सिंह आदि क्रूर जीवोंसे पूर्ण है यहाँसे चलदेना ही अच्छा, कब रात पूरी होगी ? ऐसा विषाद न करना और पूर्वकालमें अनुभूत कोमल सेजोंका स्मरण न करना शय्या परीषहका जीतना है ॥११॥ जिसको दृष्टिमानसे ही भस्म कर सकते हैं ऐसे निर्बल मनुष्यके भी कुवचनोंका सहलेना और निर्बल मनुष्यके कुवचनोंसे उसका दोष न मानकर अपने पूर्वोपाजित कर्मोंका दोष समझना आ-क्रीडापरीषहका सहन करना है ॥१२॥ क्रुद्ध चौर बदमाशों द्वारा भारेजानेपर वैर न करना और मनमें यह भावना करना कि यह मेरे पूर्वोपाजित कर्मोंका फल है ये विचारे मेरा क्या कर सकते हैं विनाशीक और दुःखदेनेवाले इस शरीरका विगाड़ कर सकते हैं वध परीषहका जीतना है ॥१३॥ श्रुधा, मार्गका चलना, तप और रोग आदिसे शक्ति के नष्ट हो जानेपर भी मुख आदिकी चेष्टा आदिसे भी आहार स्थान और औषधकी

है ॥१॥ दंश मशक आदिके उसनेपर भी चितका जंचल न करना, कर्मके फलका स्मरण कर दंश मशककी निवृत्तिका उपाय न करना दंशमशक परीषहका जीतना है ॥५॥ खि-
 योंके रूपकी अपवित्रता और निदितपनेकी भावना करना, नम्र मुद्राके रहनेपर भी चित-
 उत्पन्न अरति-अरुचिका न होने देना, धीरतापूर्वक संयमकी भावनासे भ्रमरखना, वि-
 पयसुखको विपके समान मानना, और पहिले अनुभव की हुई रतिका स्मरण न
 करना अरति परीषहका जीतना है ॥७॥ स्त्रियोंके देखने स्पर्श करने और उनके साथ
 वातचीत करनेकी अभिलाषा न रखना उनके नेत्र सुख भोह शृंगार आकृति रूप गति
 हास्य पीनस्तन जांघ आदिका न देखना और रसपरिपूर्ण गीत आदिका न सुनना स्त्री-
 परीषहका जीतना है ॥८॥ भयंकर भी वनोंमें गुरुकी आज्ञानुसार देव आदिकी वंद-
 नाकेलिषे संयमसे किरीपकारकी बाधा न आये इसरूपसे गमन करना, मार्गसे कंकर
 परशरके प्रसे जुभ जानेपर भी खेद न करना और पूर्वकालके रथ बोड़े आदि सवा-
 रियोंका स्मरण न करना चर्य परिषहका जीतना है ॥९॥ इमशान आदि स्थानोंपर
 साडे हुये वीरासन आदि आसनोंसे घोर उपसर्गके उपस्थित होनेपर भी न चिगना मंत्र

राग द्वेषका अभावरूप तीक्ष्ण खड्ग ले उनका विजय करै । भावार्थ-शुधा तथा आदि परीषदोंके पहिले नाम कह दिये गये हैं-प्रासुक आहारको ग्रहण करनेवाले, 'भोजन न मिलैगा या थोड़ा मिलैगा तो ग्रह वेदना कैसे नष्ट होगी, बहुत समयसे भोजन नहिं मिला है' इसप्रकार विषाद न करनेवाले, भोजनकी बेलसे भिन्न बेल और निदित् देशमें आहार न ग्रहण करनेवाले, आवश्यकोंमें किसीप्रकारकी हानि न करनेवाले, स्वाध्याय और ध्यानमें दत्तचित्त, और भूखकी तीव्रवेदनाके रहनेपर भी भोजनके लाभसे उसके अलाभको उच्चम माननेवाले मुनिका जो शुधाजन्य बाधाका सहलेना है वह शुधा परीषदका विजय है ॥१॥ व्यासकी तीव्र वेदनाके होनेपर भी उसकी शान्तिकलिये चेष्टा न करनेवाले, भोजनके समय इशारा आदिसे अपने योग्य भी जलकी प्रार्थना न करनेवाले मुनिका जो व्यासकी बाधा सहलेना है वह यिषासा परीषदका जीतना है ॥ २ ॥ अधिक ठंडी पड़नेपर भी उसके दूर करनेका उपाय न करना, शरीरमें ममता, पूर्वकालमें अनुभूत उष्णताका स्मरण और किसीप्रकारका विषाद न करना सो संयमके पालनमें सहायता पहुंचानेवाला शीत परीषदका जीतना है ॥३॥ स्रव आदिके संतापके दूर करनेकेलिये उपाय न करना और शीतपदार्थकी प्रार्थना न करना उष्णपरीषदका जीतना

है उससमय उत्तम धर्मकी प्राप्ति होती है । भावार्थ—जबतक मुनिके चित्तमें कथा-योंकी विद्यमानता रहती है तब तक कभी उसके चित्तमें क्रोध, तो कभी मान, कभी माया और कभी लोभका सदा क्षोभ बना रहता है क्षणभरकेलिये भी मुनिका चित्त शांत नहि रहने पाता किंतु जिससमय कथाय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं उससमय मन शांत हो जाता है और जिससमय मन शांत हो जाता है उससमय उत्तम धर्मकी प्राप्ति होती है इसलिये जो उत्तम धर्म-स्वस्वभावकी प्राप्तिके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे चित्त क्षोभके विनाशार्थ क्रोध आदि कथायोंका सर्वथा परिहार कर दें ॥ ३५ ॥ अब ग्रंथकार परीषद्की संख्या और उनका स्वरूप बतलाते हैं—

सीयाई वावासिं परिसहसुहडा हवंति गायन्वा ।
जेयन्वा ते मुणिणा वरउवसमपाण स्वग्गेण ॥ ४० ॥

शीलादयो द्वाविंशतिः परीषहसुभटा भवति ज्ञातव्याः ।
जेतव्यास्ते मुनिना वरोपशमज्ञानखड्गेन ॥ ४० ॥

अर्थ—शीत आदि बावीस परीषह हैं । मुनिको चाहिये कि वह उत्कृष्ट उपशमज्ञान-व्यवहार करे ।

अर्थ—इसलिये ज्ञानियोंका कर्तव्य है कि वे सदा कर्णोंको कुप करते रहें क्योंकि जिससमय कर्णय कुप हो जाते हैं उससमय मुनिध्यानमें स्थिर हो जाता है । भावार्थ—जबतक ध्यानमें स्थिरता नहीं होती तबतक परमात्माका चितवन नहीं होता और ध्यानमें स्थिरता उसीसमय होती है जिससमय कर्णय कुश हो जाते हैं इसलिये जो मुनि परमात्माके स्वरूपके चितवनके अभिलषी हैं उन्हें चाहिये कि वे ध्यानकी स्थिरताके लिये अवश्य कर्णोंको कुश करें ॥ ३८ ॥ जिससमय कर्णय सन्यस्त हो जाते हैं उससमय क्या फल प्राप्त होता है १-

सहेहिया कसाया करंति मुणिणो ण चित्तसंखोहं ।

चित्तखोहेण विणा धडिवज्जदि उत्तमं धम्मं ॥ ३९ ॥

सहेहिताः कथायाः कुर्वन्ति मुनेर्न चित्तसंक्षोभ ।

चित्तक्षोभेण विना प्रतिपद्यते उत्तम धर्मं ॥ ३९ ॥

अर्थ—जिससमय कर्णय सन्यस्त-कुशताको प्राप्त हो जाते हैं उससमय मुनिके चित्तको किसीप्रकारका क्षोभ नहीं होता और जिससमय चित्तका क्षोभ नष्ट हो जाता

आदि कषाय विद्यमान रहते हैं वह कषायी कहा जाता है। जबतक कषायोंकी विद्यमानता रहती है तबतक छै कायके जीवोंकी रक्षात्मक संयमकी प्राप्ति नहीं होती अर्थात् क्रोध आदिके संबंधसे सदा जीवोंको पीड़ा पहुचानेके ही परिणाम बने रहते हैं तथा जबतक संयमका उदय नहीं होता तबतक जो गुण आत्मको विशुद्ध बनानेवाले हैं वे गुण भी प्रकट नहि होते इतलिये यदि क्षपक यह चाहता है कि मेरी आत्मामे वास्तविक गुण प्रकट होजाय-मुझे भेरे असली स्वरूपकी प्राप्ति होजाय तो उसे चाहिये कि वह कषायोंका सर्वथा त्यागकर संयमी बने ॥ ३७ ॥ यदि कषाय मोक्षद् हों तो उनका क्या करना चाहिये ? और वैसा करनेसे क्या लाभ होता है इसबातको ग्रंथकार बतलाते हैं—

तमहा णाणीहिं सया किसियरणं हवइ तेसु कायव्वं ।
 किसिएसु कसाएसु य सवणो द्वाणे थिरो हवइ ॥ ३८ ॥

तस्मान् ज्ञानिभिः सदा कृपाकरण भवति तेषु कर्तव्यम् ।

इयितेषु कषायेषु च भ्रमणो ध्याने स्थिरो भवति ॥ ३८ ॥

का सम्भाव रहता है। मुनियोंको भी ये अपने आधीन किये रहते हैं और देखते र मुनियोंके मनको विश्रप्त बना देते हैं इसलिये सुदुर्जय हैं—सुलभताये इनका जीतना नहिं हो सकता तथा इनके चक्रमें पड़कर ये तीनों लोक इस चतुर्गतिरूप भयकर संसरमें धूमते फिरते हैं इसलिये क्षपकको चाहिये कि वह ऐसे दुष्ट कषायोंका सर्वाथा त्याग करदे ॥ ३६ ॥ जबतक क्षपकके कषाय नष्ट नहिं होते तबतक उसकी कैसी दशा रहती है इसबातको ग्रंथकार सुलभा रूपसे बतलाते हैं—

जाम ण हणइ कमाए स कसाई णेव संजमी होइ ।

संजमरहियस्स गुणा ण हुंतिं सव्वे विसुद्धियरा ॥ ३७ ॥

यावन्न हति कषायान् स कषायी नैव समयमी भवति ।

संयमरहितस्य गुणा न भवति सर्वे विशुद्धिकराः ॥ ३७ ॥

अर्थ—जबतक क्षपक क्रोध आदि कषायोंका नाश नहिं करता तबतक वह कषायी गिना जाता है जो कषायी रहता है वह संयमी नहिं हो सकता और संयमके अभावमें आत्माको विशुद्ध बनानेवाले गुण भी उत्पन्न नहिं हो सकते । भावार्थ—जिसके क्रोध

करता उस मुनिकी समस्त सल्लेखना व्यर्थ है इसलिये जिस मुनिकी स्वस्वरूपके आ-
राधनकी अभिलाषा है उसै चाहिये कि वह पहिले कषायोंकी सल्लेखना-सर्वथा नाश
करै परचाव शरीरको कृश करनेका उद्योग करै ॥ ३५ ॥ कषायोंमें क्या तो शक्ति है ?
और जगतका ये क्या अपकार करते हैं ? इसबातको प्रथकार बतलते हैं—

अस्थि कसाया वलिया सुदुज्जया जेहि तिहुअणं सयलं ।

भमइ भमाडिज्जंतो चउगइभवसापरे भीमे ॥ ३६ ॥

अस्ति (सति) कषाया बलिनः सुदुर्जया वैस्त्रियुवन सकलं ।

भ्रमति भ्राम्यमानं चतुर्गतिभ्रम्यागरे भीमे ॥ ३६ ॥

अर्थ—ये कषाय महा बलवान हैं । बड़े दुःखसे जीते जासकनेके योग्य हैं और
कषायोंके द्वारा चतुर्गतिरूप भयंकर संसारमें घुमाये हुये ये तीनों लोक सदा घूमते
फिरते हैं । भावार्थ—आत्मा अनंत शक्तिका धारक है परंतु इन कषायोंने अनादिकाल-
से कर्मोंका संबध कराकर और स्वाभाविक चैतन्यस्वरूपको आच्छन्न कर आत्माको
अपने आधीन बनालिया है इसलिये ये महाबलवान हैं । प्यारहवे गुणस्थानतक इन-

कषाय मंद हो जाते हैं तथा वह परमात्माका आराधन कर सकता है ॥ ३४ ॥
जिसने कषायोंको नहीं जीता और जो बाह्य योगसे ही शरीरके सन्यासको करनेवाला
है उस मुनिके सल्लेखना विकल होती है इसघातको ग्रथकार बतलाते हैं—

सल्लेहणा शरीरे वाहिरजोएहिं जा कथा मुणिणा ।

सयलावि सा णिरत्था जाम कसाए ण सल्लिहदि ॥ ३५ ॥

सल्लेखना शरीरे बाह्ययोगे या कृता मुनिना ।

सकलापि सा निरर्था याक्कषायान्न सल्लिखति ॥ ३५ ॥

अर्थ—कषायोंका त्याग न कर जो मुनि बाह्य योगोंसे शरीरमें सल्लेखना-कृशता करता
है उस मुनिकी समस्त सल्लेखना निरर्थक जाती है । भावार्थ—स्वस्वरूपके आराधनमें
कषायोंका सर्वथा नाश अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जबतक कषायोंकी विद्यमानता
रहती है तबतक चित्त सदा बाह्य पदार्थोंमें भटकता फिरता है और बाह्य पदार्थोंमें
चित्तके भटकनेसे स्वस्वरूपका आराधन नहीं हो सका । जो मुनि शरीरकी कृशताके
लिये शरदी गरमी आदि घोर क्लेशोंको सहता है परंतु कषायोंकी सल्लेखना नहीं

योगसे है, ऐसा सदा विचार करता रहता है वह पुरुष परमार्थ निर्ग्रथ हो स्वरूप-
का आराधन करनेवाला होता है ॥ ३३ ॥ कणायसल्लेखनाका धारक क्षपक कैसा
होता है इस बातको ग्रंथकार कहते हैं—

इंद्रियमयं शरीरं णियणियविसएसु तेसु गमणिच्छा ।
ताणुवरिं हयमोहो मंदकसाईं हवइ ख्वओ ॥ ३४ ॥

इंद्रियमयं शरीरं निजनिजविषयेषु तेषु गमनेच्छ ॥
तेषामुपरि हतमोहो मंदकपायो भवति क्षपकः ॥ ३४ ॥

अर्थ—इंद्रियोंका समुदायरूप शरीर अपने अपने विषयोंमें गमनशील है जिसस-
मय क्षपक इंद्रियोंके ऊपर हतमोह-ममत्वरहित हो जाता है उसममय वह मंदकपायी
कहा जाता है । मावार्थ—स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन पांच इंद्रियस्वरूप
शरीर है और इंद्रियां अपने २ विषयके ग्रहण करनेलिखे सदा लालायित रहती हैं
किंतु जिससमय क्षपक अपने इंद्रियस्वरूप शरीरको वश करलेता है अर्थात् स्पर्शन आदि
इंद्रियोंको स्पर्श आदि विषयोंकी ओर ऋजु नहिं होने देता उससमय उसके क्रोध आदि

देहो वाहिरंगंथो अणो अक्खाण विसयआहिलासो ।
तेसिं चाए स्ववओ परमत्थे हवइ णिमंगंथो ॥ ३३ ॥

देहो वाह्यग्रंथः अन्यः अक्षाणा विषयाभिलाषः ।

तयोस्त्यागे क्षपकः परमार्थेन भवति निर्ग्रंथः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिससमय क्षपक वाह्य परिग्रह शरीर और अभ्यंतर परिग्रह इंद्रियोंके विष-
योंकी अभिलाषाका त्याग करदेता है उससमय वह परमार्थ निर्ग्रथ—स्वस्वरूपका आ-
राधक होता है । भावार्थ—शरीरको सब लोभ स्पष्टरूपसे देख सकते हैं इसलिये वह
वाह्य परिग्रह है और स्पर्श आदि इंद्रियोंके विषयोंकी अभिलाषा दीखती नहीं इसलिये
वह अभ्यंतर परिग्रह है जो महानुभाव दोनो प्रकारके परिग्रहका सर्वथा त्याग कर
देता है और—

एको मे शारवतध्याता भानदर्शनलक्षणः ।

शेषा वहिर्भवा भावाः सर्वे संयोगालक्षणाः ॥

अर्थात्—अकेला अविनाशी और ज्ञान दर्शनस्वरूप लक्षणका धारक आत्मा मेरा
है और शेष पदार्थ मेरे नहीं वाह्य हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति कर्म और आत्माके सं-

जाग ण गंधं छंडइ ताग ण चित्तस्स मलिणिया मुंचइ
दुविहपरिगहचाए णिभमलचित्तो हवइ स्ववओ ॥ ३२ ॥

यावन्न भय त्यजति तावन्न चित्तस्य मलिनिमान भुच्चति ।

द्विविधपरिग्रहस्यागो निर्मलचित्तो भवति क्षपकः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जबतक क्षपक परिग्रहका त्याग नहीं करता तबतक उसके चित्तका मालिन्य भी नहीं छूटता किंतु जिससमय दोनोप्रकारके परिग्रहोंका त्याग हो जाता है उससमय उसका चित्त निर्मल हो जाता है। भावार्थ—जबतक परिग्रहका संबंध रहता है तबतक चित्तमें मालिन्य बना रहता है अर्थात् स्त्री पुत्र आदि मेरे प्रिय हैं। विप कंटक वैसी आदि अभिय हैं इसप्रकारके राग द्वेष आदि भावोंकी सदा मौजूदगी रहती है किंतु जिससमय दोनोप्रकारके परिग्रहका सर्वथा नाश होजाता है उससमय चित्तमें किसीप्रकारकी मलिनता नहीं रहती सर्वथा चित्त निर्मल हो जाता है इसलिये क्षपकको चाहिये कि वह चित्तकी निर्मलताके लिये दोनोप्रकारके परिग्रहका भर्बथा त्याग करदे ॥ ३२ ॥ सामान्यरूपसे निर्ग्रथका स्वरूप प्रतिपादनकर भय भयकार परमार्थ निर्ग्रथका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं—

कर लिया और निरंतर विषय सुखकी प्राप्तिके लिये वाणिज्य आदि व्यापारमी करने प्रारंभ कर दिये इसलिये इस सन्यासरूपी भयंकर संग्रामसे छिन्न भिन्न और परीषह रूपी बलवान सुभटोंसे हारकर बहुतेसे मनुष्य तपकी प्रतिज्ञासे च्युत होगये हैं और उन्होंने वस्त्र भोजन आदि शरीरसंबंधी सुखका अवलंबन कर लिया है । अतः जो मनुष्य परमात्माके आराधनके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे सन्यासरूपी संग्राममें अड़कर परीषह सुभटोंका निर्भय हो वार सहेँ और मयभीत हो शरीर सुखका शरण न लेकर शुद्ध आत्माका शरण लें ॥ ४१ ॥ परीषहसे तिरस्कृत मुनि किस भावनासे परीषहोंका विजय कर सकता है उसका स्वरूप बतलाते हैं—

दुःखाहं अणेयाहं सहियाहं परवसेणु संसारे ।

इहं सवसो विसहसु अप्पसहावे मणो किच्चा ॥ ४२ ॥

दुःखान्यनेकानि सोढानि परवसेन संसारे ।

इदानीं स्ववशो विषहस्वं आत्मस्वभावे मनः कृत्वा ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! पराधीन-कर्मोंके अधीन हो तुने संसारमें अनेक दुःख सहे

है अथ आत्मस्वभावमें चित्त लगाकर स्वाधीन हो इन दुःखोंको सह । भावार्थ—जिस-
 समय धुवा प्यास शीत उष्ण आदिकी तीव्र परीषह सहनेका अवसर मिलजाय उस-
 इस चतुर्गतिरूप संसारमें कर्मोंके आधीन हो तुने तिल तिल भर शरीरका छिदना कट
 जाना, तेलसे मरे डुबे तप्त कटाहोंमें पड़ना, असिपत्रोंसे शरीरके खंड २ हो जाना, कट
 गरम २ बाल्दमें नृत्य कराना, आपसमें लडकेर एक दूसरेके शस्त्रसे कट जाना, आरा
 आदिसे चिरजाना, अत्यंत भारका ढोना, बंधना, जलना, शीत उष्णकी वाधा सहना, आरा
 सनजन्य पीडाका सहना, राजासे तिरस्कार और ब्रूआ आदि दुर्व्य-
 चोरसे चोर क्लेश सहने, दूसरेकी विपुल ऋद्धिसे मनमें क्लेश होना आदि अनेक
 यह तेरे अधीन है क्योंकि स्त्री पुत्र आदिसे विरक्त होकर सन्यास धारण कर इन
 परीषहोंको स्वयं तेने अपने ऊपर आनेकी आज्ञा दी है इसलिये शुद्ध आत्मामें मनकी
 लगाकर प्रसन्नतासे उन्हें सहना चाहिये ॥ ४२ ॥ परीषहोंके तीन दुःखसे दुःखित
 बुनि जिससमय परम उपशमसंबंधी भावना माता है उससमय उसके कर्मोंका नाश
 होता है यह अब कहते हैं—

अइतिव्वेयणाए अक्कंतो कुणसि भावणा सुसमा ।
जइ तो णिहणसि कम्मं असुहं सव्वं खणद्धेण ॥ ४३ ॥

अतितीव्रवेदनया आक्रांत करोषि भावनां-सुसमां ।

यदि तदा-निहंसि-कर्म अशुभ-सर्वं क्षणार्धेन ॥ ४३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! परीषहोंकी तीव्र वेदनासे दुःखित होकर जिससमय तू परम उपशम भावना करैगा उससमय अर्ध क्षणमें तेरे समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जायंगे । भावार्थ—शरीर आदि मेरे हैं, मैं इनका हूं, इत्यादि विचारोंका निग्रह करना, जिस प्रकार मेघसे आकाश विकृत नहीं होता उसी प्रकार जन्म जरा रोग आदि विकार भी मेरी विशुद्ध आत्माको विकृत नहीं बना सकते, उनसे शरीर विकृत बन सकता है इस प्रकारका विचार करना तथा मोहजनित और भी नानाप्रकारके संकल्प विकल्पोंको नष्ट कर शुद्धचिद्रूपमें स्थिति करना सुसमा भावना है । जो मुनि भूल प्यास शीत उष्ण दंश मशक आदिकी तीव्र वेदनासे आक्रांत होकर विशुद्ध भावोंसे उपर्युक्त भावनाको भाता है उसके देखते २ समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं किंतु

जबतक उपर्युक्त भावनाका अवलंबन नहीं किया जाता तबतक अशुभ कर्मोंका नाश नहीं हो सकता इसलिये मुनिको चाहिये कि वह परिषहोंकी तीव्र वेदनाके उपस्थित हो जाने पर भी परमात्माकी भावना अवश्य करे ॥ ४३ ॥ परिषहोंके सहनेमें अस-फल मिलता है, इसबातको कहते हैं—

परिसहभङ्गान भीया पुरिसा छंडंति चरणरणभूमी ।

भुवि ज्वहासं पविष्या दुःस्वाणं हुंति ते णिल्या ॥ ४४ ॥

परीषहभटेभ्यो भीताः पुरुषास्त्यजति चरणरणभूमि ।
भुवि उपहास प्राप्ता दुःखाना भवति ते णिल्याः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो पुरुष परीषह सुभटोंसे भयभीत होकर चारित्ररूपी संग्राम भूमिको छोड़ भगते हैं वे संसारमें हास्यपात्र बनते हैं और अनेक प्रकारके दुखोंका उन्हें सामना करना पड़ता है । भावार्थ—जिसप्रकार शूरवीरोंसे भयभीत होकर संग्रामसे पीठ दिखानेवाला पुरुष संसारमें हंसीका पात्र बनता है और राजदंड नि ।

अनेक प्रकारके दुखोंकी सहता है उसीप्रकार जो पुरुष चारित्ररूपी विस्तीर्ण संग्राम भूमिमेंसे यह जानकर भी कि व्रत सम्पत्ति युति आदि विशाल योधाओंके सामने किसीकी दाल नहीं गल सकती, निर्बल हो परीषहरूपी न कुछ सुभटोंसे भयकर उसे पीठ दिखाकर भग आता है—चारित्रका पालन करना छोड़ देता है उस पुरुषकी सब लोग इंसी करते हैं और चारित्रसे भ्रष्ट होजानेपर उसे नर नारक आदि गतियोंमें भ्रमणकर तीव्र दुःख भोगने पडते हैं इसलिये जो पुरुष संसारमें इंसीसे भय करनेवाले हैं और संसारके दुखोंको भोगना नहीं चाहते उन्हें चाहिये कि वे चारित्रको प्राप्त होकर परीषहोंके भयसे उससे विमुक्त न हों किंतु परीषहरूपी सुभटोंकी कठिन मार झेलते हुये भी आगे ही बढ़ते चले जाय । अखंड अविनाशी मोक्ष राज्यको पाकर कीर्तिका उपार्जन करें एवं समस्त प्रकारके दुखोंसे छूटें ॥ ४४ ॥ परीषहोंसे भयकर तीनों गुस्त्रियोंका आश्रय करना चाहिये और मनको मोक्षमें लगाना चाहिये अब यह ग्रंथ-कार बतलाते हैं—

परिसहपरिचक्रभिओ जइ तो पइसेहि गुत्तियगुत्ति ।
ठाणं कुण सुसहावे मोक्खगयं कुणसु मणवाणं ॥ ४५ ॥

परीषद्परचक्रभीतो यदि तदा प्रविश गुप्तित्रयगुप्ति ।
स्थान कुरुष्व स्वस्वभावे मोक्षगतं कुरुष्व मनोवाण ॥ ४५ ॥

अर्थ-जिससमय परीषद्रूपी शत्रुसेनासे युतिको भय हो उससमय उसै तीनों गुप्तिरूपी अगम्य दुर्ग-किलेमें प्रवेशकरना चाहिये और बाणके समान बंचल मनको स्वस्वरूप-मोक्षमें लगाना चाहिये। भावार्थ-योग-मन वच कायका भलेप्रकार निरोध करना गुप्ति है और वह मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्तिके भेदसे तीन प्रकारकी परब्रह्मस्वरूप वतलाया है अर्थात् आत्माकी चिह्नमत्कारमात्र परमब्रह्मस्वरूप अव-स्थामें ही भलेप्रकार मनोगुप्ति आदि गुप्तियां होती हैं इसलिये निश्चयनयसे ने चि-ह्नमत्कारमात्र परमब्रह्मस्वरूप ही हैं तथा मन वचन कायकी गुप्तिमें कारण परमसमय-सार-परब्रह्म परमात्माकी भावना प्रधान कारण है क्योंकि जबतक परमब्रह्म परमात्माकी विशुद्ध भावोंसे भावना नहिं की जाती तबतक गुप्तियोंकी प्राप्ति नहिं होती। समयसार कलशमें भी यह ही कहा है--

जलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैर्यमिह परमार्थोद्दिच्यता नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रात्तु समयसारादुत्तरं किञ्चदस्ति ॥
 अर्थात्-अधिक बोलने और अनेकप्रकारके दुर्बिकल्प-संकल्प विकल्पोंकी आव-
 श्यकता नहीं। यहांपर कर्ममलोंसे रहित एक और परम समयसार विद्यमान है सदा
 इसीकी भावना करो क्योंकि आत्मिक रसस्वरूप पूर्णविज्ञानकी प्रगटताके धारक समय-
 सारसे भिन्न कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं। जब मुनिको यह मालूम पड़े कि परीषदरूपी
 शत्रु सेनाका मुझपर भयंकर वार होरहा है-भूल प्यासकी वेदना मुझै बुरी तरह सता
 रही है उससमय उसै परमब्रह्म परमात्माकी भावना कर इस गुप्तिरूपी सुरक्षित किले-
 का अवलंबन करना चाहिये। सहज शुद्ध चिदानंद चैतन्यस्वरूपमें स्थिति और इंद्रिय
 विषयोंमें घूमनेवाले वाणके समान चंचल मनको समस्त कर्मोंके अभावस्वरूप मोक्षमें
 स्थिर करना चाहिये। अन्यथा परिषद सुभट चारित्ररूपी संग्राममें घायलकर संसार-
 रूपी कैदखानेमें पटकदेंगे और वहांपर अनते दुःख सहने पड़ेंगे ॥ ४५ ॥ परीषदोंकी
 वेदनासे तप्त पुरुष यदि ज्ञानरूपी शीतल सरोवरमें प्रविष्ट होता है तो क्या प्राप्त करता
 है इसबातको आचार्य कहते हैं-

परिसहदवगिगततो पदसह जइ णाणसरवरं जीवो ।

ससहावजलपसिचो णिव्वाणं ल्हह अवियप्पो ॥ ४६ ॥

परिपहदवानितसः प्रविशति यदि ज्ञानसरोवरे जीवः ।

स्वस्वभावजलप्रसिक्तो निर्वाणं लभते अविकल्पः ॥ ४६ ॥

अर्थ-परीषहरूपी दावानलसे संतप्त हुआ जीव जब निर्विकल्प हो ज्ञानरूपी शीतल स्वच्छ सरोवरमें प्रवेश करता है और स्वस्वभावरूपी जलमें स्नान करता है उस समय इस निर्वाण-मोक्षधामकी प्राप्ति होती है । भावार्थ-जिसप्रकार दावानलसे संतप्त मनुष्य शीतल जलसे भरे हुये सरोवरमें प्रवेश कर और मनमानी झुंकी मार मार खानकर शीतलाम करता है उसीप्रकार जो मनुष्य शरीरसंतापके कारण भूख प्यास शीत उष्ण आदि परीषहोंसे खिन्न होकर जिससमय ज्ञान अर्थात् परीषह जिससे दुःख पहुंचा सकते हैं वह मैं नहीं हूं वह शरीर है, मैं चिदानंद चैतन्यस्वरूपका धारण करनेवाला हूं मेरे पास परीषहोंका लेश भी नहीं फटक सकता इसप्रकारके' मेदविज्ञानरूपी सरोवरमें प्रवेश करता है और वहां सहजशुद्ध निर्विकार परमात्मस्वरूप भेषसे उत्पन्न आत्मिक शुद्ध परमानंदमयी स्वभावमें मनमाना अवगाहन-स्नान करता है उस समय वह संसारसंबंधी समस्त संकल्प विकल्पोंका सर्वथा त्याग करदेता है एवं परम-

शांतिस्वरूपको प्राप्त होता है जहाँ कि उसे संसारका कोई भी दुःख नहीं सहना पड़ता इसलिये परमात्मपदके अभिलाषी मुनिको चाहिये कि जब वह अपने चित्तको परीपहरूपी दावानलसे संतप्त देखे उससमय भेदविज्ञानरूप सरोवरमें प्रवेशकर स्वस्वभाव जलमें गोते लगावे ॥ ४६ ॥ यदि कदाचित् मुनिको घोर उपसर्गोंका सामना पड़े तो उससमय उसै क्या करना चाहिये ? यह बात कहते हैं—

जह हुंति कहवि जइणो उवसग्गा बहुविहा हु दुहजणया ।
ते सहियव्वा पूणं समभावणणाणत्तिणेण ॥ ४७ ॥

यदि भवति कथमपि यतेरुपसर्गा बहुविधाः खल्ल तु खजनकाः ।
ते सोढव्या नूनं समभावनज्ञानचित्तेन ॥ ४७ ॥

अर्थ—यदि किसीतरह नानाप्रकारके दुःखदेनेवाले उपसर्ग मुनिकेलिये आकर उपस्थित हो जांय तो उसै चाहिये कि वह समभावोंसे उन्हें अवश्य सहै-उपसर्गोंसे भयभीत हो चारित्रसे न चिगे । भावार्थ—राग द्वेष न कर दुःख सुख शत्रु मित्र वन भवन अलाभ लाभ काच सुवर्ण आदिको समान मानना किसीको अच्छा बुरा न विचारना समभावना है सोही (ज्ञानार्णवमें) कहा भी है—

सौघोरसंगे श्मशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे कुंकुमे वा
पल्यके कंडकाग्रे इयदि शशिमणौ चर्मचीनांशुकेषु ।

शीर्णानि दिव्यनार्यामसमशमवशाद्यस्य चित्तं विकल्पै-

नीलीढं सोयमेकः कल्पयति कुशलः साम्यलीलाबिलासं ॥

अर्थात्—उत्तमसमताकेस्थान जिस महात्माका मन महल मरघट, स्तुति निंदा, कीचड
केसर, सेज ककरीली भूमि, १त्थर चंद्रकांतमणि, चाम चीन देशके वस्त्र, शीर्ण शरीर
और देवांगनामें ऊंच नीचका विकल्प नहिं करता-सबको समान रूपसे समझता है वह
शुनि शाम्यभावका धारक गिना जाता है अर्थात् महल मरघट आदि उत्तम हीन दोनों
पदार्थोंको समानरूपसे मानना साम्यभावना है । यदि किसी कारणसे नानायकारके
दुःख देनेवाले घोर उपद्रव आकर उपस्थित हो जाय तो मुनिको चाहिये कि वह स-
मभावसे समस्त उपद्रवोंको सहन करे-घोर वेदनाके होनेपर भी अपने शुद्धस्वरूपसे वि-
चलित न होवे. ॥ ४७ ॥ क्योंकि—

णाणमयभावणाए भाविय चित्तेहिं पुरिससीहेहिं ।

सहिया महोवसग्गा अचेयणादीय चउभेया ॥ ४८ ॥

ज्ञानमयभावनाया भावितचित्तैः पुरुषसिंहैः ।

सोढा महोपसर्गो अचेतनादिकाः षट्पदे ।। ४८ ।।

अर्थ-जिन पुरुषोंके चित्तमें सदा ज्ञानस्वरूप भावना विराजमान रहती है ऐसे उत्तम पुरुषोंने अचेतन आदि चारो प्रकारके घोर उपसर्गोंको सहा है । भावार्थ-देवकृत मनुष्यकृत तिर्यचकृत और अचेतनकृत ये चार प्रकारके उपसर्ग हैं जिससमय मुनिगण ध्यानमें लीन होते हैं उससमय उनमें बहुतोंको देव आदि द्वारा घोर उपद्रव सहने पड़ते हैं किंतु पुरुषोंमें सिद्धके समान वे मुनि अपने चित्तको ज्ञानमय भावनामें लीनकर उन उपसर्गोंको सहते हैं और अपने शुद्धात्मध्यानसे जरा भी नहिं चलित होते ॥४८॥ किन्तु कौनसे कौनसे उपसर्ग सहते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें ग्रंथकार अचेतनकृत उपसर्ग और तिर्यचकृत उपसर्गोंके सहनेवाले महानुभावोंके नामका उल्लेख करते हैं—

सिवभूइणा विसहिओ महोवसगो हु चैयणारहिओ ।

सुकुमालकोसलेहि य तिरियंचकओ महाभीमो ॥ ४९ ॥

शिवमूर्तिना विषोढो महोपसर्गः खलु चेतनारहितः ।

सुकुमालकोसलाभ्यां च तिर्यक्कृतो महाशीमः ॥ ४९ ॥
 अर्थ-राजकुमार शिवभूतिने अचेतनकृत घोर उपसर्ग और वंशपुरीमें प्रचंड पराक्रमका धारक विक्रमनामका राजा राज्य करता था। उसके शिवभूति नामका पुत्र था जो विभूतिमें ईश्वरकी तुलना करता था। एक दिन राजकुमार शिवभूति सानंद बैठे थे कि अचानक ही उनकी दृष्टि आकाशकी ओर गई और उसीकालमें उत्पन्न हुई आंधीसे जल परिपूर्ण मेघको पलभरमें खंड खंड रूपमें छिन्न भिन्न देख सहसा उनके मनमें ये विचार तरंगे उछलने लगीं-अहा इस संसारको सर्वथा धिक्कार है। जहाँपर जरा भी सुख दृष्टिगोचर नहीं होता प तु ये मूढ़ जीव क्यों इस बातको नहीं समझते। हाय !!! मोहसे अंध थे जीव क्षणविनाशीक और दुष्ट श- रीरकेलिये अनेक प्रकारके आरंभ करते रहते हैं बस इसप्रकार वैराग्यरंग रंजित कुमार शिवभूतिने देखते देखते वृणके समान समस्त भोगोंको जलाजलि देदी और वनमें जा- कर दिग्बर दीक्षासे दीक्षित हो गये। कदाचिद् योगाभ्यासः और दुश्चर तपका

रण करनेवाले मुनिराज शिवभूति वनमें किसी वृक्षके नीचे प्रतिमायोगसे विराजमान थे अचानक ही वांसोके घिसनेसे उत्पन्न जाज्वल्यमान दावानल जलते हुये दारु दृढ़ और फटते हुये वासोंके दूटनेसे महा भयंकर हो समानरूपसे समस्त वनको भस्म करनेलगा और उस निर्दयीने मुनिराजको भी घोर पीडा पहुचानी प्रारंभ करदी । मुनिश्रेष्ठ शिवभूति परम विद्वान और संसारके विचित्र चरित्रसे वास्तवमें भयभीत थे । मला ऐसा भयंकर मी दावानल उनका क्या बाल बांका कर सकता था ? वे धीरवीर मुनिराज जलते हुये वृक्षके नीचे बराबर विराजमान रहे । तेजीसे वृक्षके खंडोंने अंगारकारूप धारणकर मुनिका सारा शरीर कदर्थितकर डाला परंतु वे अपने ध्यानसे न चिगे दृढरूपसे घोर उपद्रव सहते रहै । ऐसे ही वीर मुनियोंकी प्रशंसामें समयसारकलशमें कहा है-

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिवं कर्तुं क्षमंते परं

यद्वज्रेऽपि पतंत्यमी भयचलत्रैलोक्यमुक्ताश्वनि ।

सर्वोमेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं

ज्ञानंतः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवंते नहि ॥

अर्थात्—ऐसा साहस करनेकेलिये सम्यग्दृष्टि पुरुष ही समर्थ हो सकते हैं जहां-

पर कि वज्र गिर रहा है और भयसे कंपायमान तीनों लोकने जहाँका मार्ग छोड़ दिया है वहाँपर स्वभावसे ही समस्त शकाको छोड़कर और अपनेको अखंड ज्ञानस्वरूप शरीरका धारक जानकर कभी भी अपने ज्ञान-ध्यानसे विचलित नहीं होते। वस इस घोर उपसर्गके समय मुनिराज शिवभूतिने परमब्रह्म परमात्माकी भावना की कर्मोंके सर्वथा नाशसे केवलज्ञान प्राप्तकर अविनाशी मोक्षसुखका अनुभव किया।

अब तिर्यचकृत उपसर्गके सहन करनेवाले महात्मा सुकुमाल और सुकोसलकी कथाका कुछ उल्लेख किया जाता है—जबुद्धीपके भरत क्षेत्रकी कौशांबी नगरीका शासन करनेवाला राजा अतिवल था जिसको अनेक राजा मस्तक मुकाकर नमस्कार करते थे। राजा अतिवलका पुरोहित जो अत्यंत प्रतिष्ठित था चारो वेदोंका वेत्ता था। व्याकरण न्याय काव्यशास्त्रमें पूर्ण निष्णात था और विष्णुका भक्त सोमशर्मा था। पुरोहित सोमशर्माके अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे। जब ये दोनों पुत्र विद्या पढनेके योग्य हुये तो एक दिन सोमशर्माने उनसे कहा—

रे पुत्रो ! अब तुम्हें शास्त्राभ्यास करना चाहिये क्योंकि—जो पुरुष शास्त्रोंका ज्ञाता बुद्धिशाली होता है सब लोग उसका सत्कार करते हैं। जो विषय नेत्रोंके

गोचर नहीं उसविषयके जनानेके लिये शास्त्र तीसरा नेत्र है । नेत्रधारी भी पुरुष यदि विद्वान्-शास्त्रोंका ज्ञाता नहीं तो सत्र लोग उसे अंधा ही कहते हैं इसलिये तुम्हारे लिये शास्त्राभ्यास परम आवश्यक है” परंतु दोनों पुत्रोंने उसकी बातपर जरा भी ध्यान न दिया । उब्टा पिता माताको और दुःखी करने लगे । ठीक भी है—

प्रायो मूर्खस्य कोपाय सन्मार्गस्थोपदेशं ।

निर्दूनवासिकस्येव विशुब्धादर्शदर्शनं ॥

अर्थात्-जिसप्रकार कटी नाकवाले पुरुषको निर्मल भी दर्पणका दिखाना क्रोधका कारण होता है-दर्पणको देखते ही उसे क्रोध छूटता है उसीप्रकार जो पुरुष मूर्ख है उसे सन्मार्गका भी उपदेश क्रोध उत्पन्न करता है । पुत्रोंकी दुष्ट चेष्टासे सोम-शर्माको बड़ा क्रोध हुआ । अधिक विषय भोग करनेसे थोड़े दिन बाद उसके भयंकर रोग हो गया जिससे वह अकालमें ही यमराजके घरका अतिथि बन गया । पिताके मरजानेपर बहुत दिनतक अग्निभूति वायुभूतिने सुखके गुलछरें उछाये । एक दिन राजाने उन्हें सभामें बुलाया और इन्हें पुरोहितके पुत्र होनेसे विद्वान समझकर किसी वेदकी ऋचाका अर्थ पूछा । ये दोनों माई शास्त्रसे विलकुल कोरे थे भला वे वेदकी ऋचाको क्या जाने । ऋषभार उन्हें उससमय यही कहना पडा कि-

“देव ! हम इस बात को नहीं जानते ।” पुरोहित पुत्रोंका यह वचन सुन राजाको बड़ा क्रोध आया । उसने “ ब्राह्मणोंका अध्ययन तथा देवोंका पूजन करना परम अनिष्ट कारक है ” इस नीतिका स्मरण कर उन दोनों कुमारोंसे पुरोहित-का पद छीन लिया । जब पुरोहितानीको यह पता लगा कि मेरे पुत्रोंसे पुरोहित-पहुंची और विनम्र हो बोली-

‘राजन् ! मेरे पुत्रोंकी आजीविका क्यों जप्त करली गई ?’ उत्तरमें राजाने कहा-
 “तेरे पुत्र निरक्षरमहाचार्य हैं इसलिये राजसभामें उनकी किसीप्रकार की भी अ-
 भीष्या इच्छा पूरण नहीं की जा सकती । क्योंकि-

विद्वज्जनानां खलु मंडलीषु सुखं मनुष्यो लभते न शोभां ।
 श्रेणीषु किं नाम सितच्छदानां काको वराकः श्रियमातनोति ॥

अर्थात्--जिसप्रकार हसोंकी मंडलीमें काक शोभा नहीं पाता उसी प्रकार विद्वानोंके मंडलमें सुख मनुष्यकी भी शोभा नहीं होती ।” यह सुन ब्राह्मणोंका राजदरवारसे लोट आई और अपने दोनों पुत्रोंको बतला-

“अरे मेरे यौवनको छिन्नभिन्न करनेवाले कुठारस्वरूप पुत्रो ! राजसभामें तुम लोगोंका पूर्णरूपसे मान खंडित हो चुका है तुम्हें अब मरणका ही शरण लेना उचित है। क्योंकि-

मा जीवन् यः परावक्राणुः स्वदग्धोऽपि जीवति ।

तस्याजन्तुरिवास्तु जन्तुर्नीचलेशकारिणः ॥

अर्थात्-जो पर पुरुषसे प्राप्त अवज्ञारूपी दुःखसे दुखित हो जाता है उसका न जीना ही उत्तम है अथवा उसकी उत्पत्ति ही व्यर्थ है क्योंकि वह अपनी माको सुख न देकर सदा दुःख दिया करता है।” उत्तरमें पुत्रोंने कहा-

“खैर ! मा हुआ सो हुआ। अब अपने क्रोधको शांतकर और बतला हम किस उपायसे विद्या प्राप्त कर सकते हैं ?” पुरोहितानीने कहा-राजगृह नगरमें तुम्हारा काका-जो व्याकरण न्याय काव्य शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञाता है, परवादियोंका मान मर्दन करनेवाला और समस्त विद्वानोंका शिरोमणि है रहता है इसलिये तुम लोग यहाँसे जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करो और विद्याभ्यासकर विद्वान बनो।” वस दोनों द्विज पुत्रोंने माताके वचन स्वीकार करलिये और तत्काल राजगृह नगर आये और सूर्यमित्र

उपाध्यायके घरमें प्रवेश कर उस भक्तिपूर्वक नमस्कार कर विनम्र हो उसके सामने बैठ गये । ये दोनो भाई परम सुंदर दृष्ट पुष्ट थे, ज्योंही सूर्यमित्रने उन्हें देखा आश्चर्य-विशिष्ट हो इसप्रकार पूछा-“तुम लोग कौन हो ? और यहां किसलिये आये हो ?” उत्तरमें द्विजपुत्रोंने कहा—

“भगवन् ! हमलोग कौशाचीसे आये हैं । पुरोहित सोमशर्माके पुत्र हैं अग्निभूति और वायुभूति हमारे नाम हैं । हम आपकी सेवा शुश्रूषाकर विद्याभ्यास करना चाहते हैं ।” यद्यपि सूर्यमित्रको यह साल्पस हो गया कि ये मेरे भाईके पुत्र-भतीजे हैं परंतु यह समझकर कि “यदि मैं इनको अपना संबंध बतला दूंगा तो ये लाड प्यारमें फसकर कुछ भी न पढ सकेंगे” उससमय सच वात छिपाली और रुधस्वरसे यह कहा कि—

“यदि तुम लोग विद्या पढना चाहते हो तो व्यसनोंका सर्वथा त्याग करदो क्योंकि व्यसनीको विद्या नहीं आती जैसा कि कहा है—

साधस्य नश्यति यशो विषमस्य मैत्री
नष्टक्रियस्य कुलमर्षपरस्य धर्मः ।

विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं

राज्यं प्रणष्टसचिवस्य नराधिपस्य ॥

अर्थात्-जड़पुरुषका यश, विषम-कुटिल पुरुषकी मित्रता, चारित्रप्रष्टका वंश, सदा द्रव्य ही उपाजने करनेवालेका धर्म, व्यसनीका विद्याका फल, कृपणका सुख और मंत्रीके विना राजाका राज्य नष्ट हो जाता है । इसलिये यदि तुम भिक्षावृत्तिसे उदरनिर्वाह करोगे, गुरुकी सेवा और भूमिपर सोओगे तो तुम्हें शास्त्रज्ञानका लाभ मिल सकता है ।” उपाध्यायके ये वचन दोनों कुमारोंने स्वीकार करलिये इसलिये उसने भी प्रसन्न हो उन दोनोंको उसदिनसे विद्या पढाना प्रारंभ करदिया । प्रथमही प्रथम सूर्यमित्रने उन दोनोंको सभाष्य व्याकरण पढाया पश्चात् सांगवेद और न्याय शास्त्रोंका भी अध्ययन कराया जिससे वे थोड़े ही दिनोंमें प्रबल विद्वान् होगये । ठीक ही है गुरुके प्रसन्न होनेपर शिष्य अवश्य पूर्ण विद्वान् होजाता है जैसा कि कहा है-

गुरोः प्रसादाच्चि सदा सुखेन प्रागल्भ्यमायाति विनेयबुद्धिः ।

माधुर्यमाम्रोद्भवमंजरीणामास्वावनत्कोकिलवागिवाशु ॥

अर्थात्-आम्र बुद्धसे उत्पन्न मंजरी-बौरकी चसकर कोयल जिसप्रकार मीठे

मीठे वचन बोल निकलती है उसी प्रकार गुरुकी प्रशंसासे शिष्यकी बुद्धि भी उन्नत हो जाती है—वह सुखपूर्वक समस्त शास्त्रोंमें विद्वान हो जाता है । इस तरह जब अग्निभूति और वायुभूति शास्त्रोंमें पूर्ण विद्वान होगये तो उपाध्याय सूर्यमित्रको परमानन्द भतीजे हैं ऐमा संबंध प्रकाशितकर बड़े आदरसे उन्हें कौशांबी भेज दिया । दोनों कुमारोंने कौशांबी जाकर अपनी प्रखर विद्वत्तासे राजाको राजी कर लिया और फिरसे अपने पदपर स्थिर हो सुखपूर्वक रहने लगे ।

एक दिन उपाध्याय सूर्यमित्र किसी जलाशयमें स्नानकर सूर्यको अर्घ्य दे रहे थे कि अचानक ही उनके हाथसे मुद्रिका जो उन्हें राजाने दी थी अगुलीसे निकलकर कमलपत्रके भीतर पड़ गई और वे सीधे घर चले आये । घर आकर जब उन्होंने दृगा ऐसी बार बार चिंता कर व्याकुल होने लगे । उसी समय एक सुधर्म नामके मुनि-राज जो यम नियम आदिसे भूषित अष्टांग निमित्त शास्त्रके पूर्ण ज्ञाता थे राजगृह नगरमें विराजमान थे । उपाध्याय सूर्यमित्र उनके पास गये और मुद्रिका पता पाने-केलिये उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे । उत्तरमें मुनिराजने कहा—

“उपाध्याय ! किसीप्रकारकी चिन्ता न करो जहाँपर तुमने सूर्यकेलिये अर्घ्य प्रदान किया था वहींपर वह मुद्रिका अंगुलीसे निकलकर कमलपत्रके भीतर गिर गई है कल प्रातःकाल ही जाकर तुम उसै ले आना वह तुम्हें मिल जायगी । उपाध्याय भी यह गाढ श्रद्धानकर कि मुनिराजके वचन अन्यथा नहिं होते अपने घर लौट आये और प्रातःकाल वहाँ पहुँचते ही कमलपत्रके भीतर उन्हें मुदरी मिल गई । मुदरीके प्राप्त होजानेसे सूर्यमित्रको जो खुशी हुई सो तो हुई ही, पर साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि—

अहा दिगंबर मुनियोंमें विलक्षण सामर्थ्य होती है । भूत भविष्यत वर्तमान तीनों लोकोंके वे ज्ञाता होते हैं । मुनिराज सुधर्म त्रिकालज्ञ हैं । मुझै भी त्रिकालज्ञताकी प्राप्तिके लिये कृपटसे उनकी सेवा करनी चाहिये । विद्याकेलिये हर एक मनुष्यकी सेवा की जा सकती है । जब मैं त्रिकालज्ञ हो जाऊँगा उससमय मुझै किसीकी सेवासे प्रयोजन नहीं रहेगा वस ऐसा मनमें दृढ विचार कर मति श्रुति और अवधिज्ञान रूपी नेत्रोंके धारक मुनिराज सुधर्म केपास वे पहुँचे, उन्हें मायाचारीसे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और रोहणं सूक्तिरत्नानां बंधे बृंदं विपश्चितां ।

अर्थात्-जिसप्रकार रत्नोंके मध्यमें जडा हुआ काच भी बहुमूल्य रत्न गिना जाता है उसीप्रकार विद्वानोंके मध्यमें नीच भी प्रतिष्ठाका भाजन बन जाता है इसलिये

स्वत्कृत्ययी रत्नोंके स्थान विद्वानोंको मैं नमस्कार करता हूं । यह श्लोक पढ़कर भग-
मुनिराज तो सब बात जानते ही थे वे यह जानकर कि यह सूर्यमित्र आसन्न भव्य है इसप्रकार बोले-

“सूर्यमित्र ! यदि तुम हमारे समान दिगंबर मुद्रा धारण करो तो ज्ञानी हो सकते हो ।” सूर्यमित्रने भी यह विचार कर कि ‘अपना क्या हर्ज है दिगंबर होकर भी जब मुझे त्रिकालहता प्राप्त हो जायगी तब घर लौट आऊंगा और पुनः वैसाका वैसा हो जाऊंगा ’ यह उत्तर दिया-

“स्वामिन् ! यदि आपकी यही राय है तो मुझे दिगंबर मुद्रा धारण करनेमें कोई हानि नहीं । कृपया आप दिगंबर दीक्षा प्रदान करें और मुझपर प्रसन्न होंवें ।” मुनिराज सुधर्मने सूर्यमित्रको दिगंबर दीक्षा दे दी जिससे वे मुनि हो गये और ब्राह्मणभ्यासके

माहात्म्यसे मिथ्यात्वका सर्वथा त्यागकर सम्यग्दृष्टि हो दृढरूपसे ब्रतोंका परिपालन करने लगे ।

तीव्र तपोंको तपनेवाले मुनिराज सूर्यमित्र गुरुकी आज्ञासे एक दिन कौशापी आये और कई उपवासोंके बाद पारणकेलिये अग्निभूति और मरुभूतिके घर्ममें प्रवेश किया । दाताके गुणोंसे भूषित पुरोहित मरुभूतिने नवभामक्तिसे मुनिराजको विशुद्ध आहार दिया । क्षणभरकेलिये मुनिराज वहीं विराजमान होगये । समस्त ब्राह्मणोंने मुनिराजको नमस्कार किया परंतु वार वार कहनेपर भी मरुभूति उन्हें नमस्कारके लिये राजी न हुआ । उल्टी मुनिराजकी-निंदा करने लगा । बायुभूतिका यह निर्वृण व-
र्ताव देख अग्निभूतिने कहा-

अरे ! इस महात्माने तुझे पढाया और इस महिमाको प्राप्त कराया अब तू इसे क्यों नमस्कार नहीं करता ? ओह !

अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य च ।

वातार विस्मरन् गायी किं पुनर्धर्मवेदिनं ॥

अर्थात्-ओ पुरुष एक भी अक्षर पदार्थ और पदका ज्ञान देनेवालेको भूलजाता है

वह पापी कहा जाता है फिर धर्मके उपदेश देनेवालेको भूलनेवाला न माख्य क्या कहा लावेगा। इसलिये मुनिराज सूर्यभित्रके साथ तेरा वर्ताव अयुक्त है।” उत्तरमें मरुभूतिने कहा—
 “इस दुष्टने मुझे जमीनपर सुलाया था। मीख मंगवाई थी और अत्यंत दुःख दिया था। नमस्कार करना तो दूर रहो, मैं इसके साथ बोलना भी नहीं चाहता।” इसरीतिसे दुष्ट मरुभूतिने मुनिराजके दोष ही ग्रहण किये। जैसा कि (चंद्रमचरितमें) कहा है—

गुणानयुक्त्वा सुजनो न निर्धृतिं प्रयाति दोषानवदन्न दुर्जनः ।
 चिरतनाभ्यासनिबंधनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः ॥

अर्थात्—सज्जन पुरुष जब तक गुण नहीं ग्रहण करता तबतक उसे संतोष नहीं होता और दुर्जन जत्रतक दोष ग्रहण नहीं करता तबतक उसे सुख नहीं मिलता। यहां पर सज्जनोंकी प्रवृत्ति जो गुणोंमें होती है और दुर्जनोंकी दोषोंमें होती है उसमें चिरंतन अभ्यास ही कारण है। मुनिराज स्तुति और निंदाको समान समझते थे शत्रु मित्रका उनके भाव ही न था इसलिये वे वहांसे तपोवनको चले गये। अग्निभूति भी यह विचारकर कि “मरुभूति मुझसे छोटा है उसे मेरी आज्ञा और मेरा कहना करना चाहिये सो वह न मेरी आज्ञा मानता है और न मेरा कहना करता है इसलिये अब

उसके साथ रहना क्षणभरभी उचित नहीं।” मुनिराजके साथ साथ तपोवनको चला गया और दिगंबर दीक्षासे दीक्षित होगया।

जब अग्निभूतिने मुनिमुद्रा धारण करली-तो उसकी स्त्रीको बडा दुःख हुआ वह शीघ्र ही वायुभूतिके पास आई और उससे इसप्रकार कहने लगी--

“अरे दुरात्मा ! तूने मुनिराजको नमस्कार नहि किया इसलिये तेरे भाईने घर वारसे विरक्त हो दिगंबर दीक्षा धारण करली। तू सींग पूछसे रहित दो पैरवाला पशु है। अरे ! जिसने विद्या पढाकर तुझें इस लोकमें बंदनीय पदपर पहुचाया उसकी अवज्ञा करनेसे तुझें न मालूम क्या निर्दिष्ट गति मिलेगी ? गुरुनिंदासे कभी तुझें कल्याण नहिं प्राप्त हो सकता।” अग्निभूतिकी पत्नीके ऐसे कठोर वचन सुन वायुभूतिसे न रहा गया और क्रुद्ध हो उसने बडे जोरसे उसमें एक लात जमाई। इस तीव्र अपमानसे अग्निभूतिकी पत्नीको और भी दुःख हुआ। क्रोधकी तीव्रतासे उसने उसी समय यह निदान बांधा कि-जा ! जिस पैरसे तूने मुझें मारा है तिर्यंचनी होकर भी मैं पहिले उस पैरको खाकर फिर तेरा समस्त शरीर क्षणभरमें चटकर जाऊगी।

वायुभूति कुछ दिन तक जीया पश्चात् किसी रोगसे पीडित हो मरकर गथी झहरी

कृत्तिया आदि निन्दित योनियोंमें भ्रमणकर बाडाल पुत्री दुर्गधा हुआ । कदाचिद मुनिराज अग्निभूतिकी उसपर दृष्टि पड़ गई । दयार्द्र हो उसें संबोधा और मद्य मांस मधुका त्याग और अहिंसा आदि पांच अशुभ्रत धारण कराये । जिससे मरकर वह ब्राह्मण पुत्री नागश्री हुआ । मुनिराज अग्निभित्र और सूर्यमित्रने उसें उस पर्यायमें भी संबोधा, पढाया । शार्ङ्गोका रहस्य जानकर उसने मुनिराजोंको नमस्कार कर जैनी दीक्षा धारण करली । नानाप्रकारके घोर तप तपे और मृत्युसमयमें चार प्रकारके आहारका त्यागकर स्त्रीलिंगको छेदकर वह सोलहवें स्वर्गमें जाकर अच्युतेंद्र हुई । जैसा कि तपका माहात्म्य वर्णन करते हुये कहा भी है—

यद् दूरं यद् दुराराध्यं यच्च दूरे स्थवस्थितं ।

तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमं ॥

अर्थात्—जो पदार्थ सूक्ष्म हैं कठिनतासे आराधनके योग्य हैं और अत्यंत दूर हैं वे सब तपसे साध्य हैं तपके द्वारा वे सुगमतासे प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि तप दुरतिक्रम है कोई भी पदार्थ तपको नहि उलंघ सकता ।

नागश्रीका जीव अच्युतेंद्र सोलहवें स्वर्गके भोग भोगकर और अपनी आयु स-

मासकर अवंती देशकी उज्जयिनी नगरीमें सुकुमाल नामका श्रेष्ठिपुत्र हुआ और पूर्वोपाजित पुण्यके माहात्म्यसे वहां भी उसे राज्य आदिकी प्राप्ति हुई। क्योंकि—

राज्यं च संपदो भोगः कुले जन्म सुरूपता ।

पांडित्यमायुरारोग्यं धर्मस्यैतत्फलं विदुः ॥

अर्थात् राज्य संपत्तियां भोग उत्तमकुलमें जन्म सुंदरता विद्वत्ता आयु और नीरोगता सब धर्मके फल हैं-जो पुरुष धर्मात्मा हैं उन्हें ये सुलभरीतिसे प्राप्त हो जाते हैं। नैमित्तिकसे इसवातका पता लग चुका था कि सुकुमाल मुनिदर्शनसे ही दिगंबर दीक्षा धारण करलेगा इसलिये सुकुमालकी माकी यह कड़ी आज्ञा थी कि कोई मुनि उसके घरमें आहारकेलिये न आवे तथा सुकुमालको भी वह घरके भीतर ही रखती थी कभी भी बाहर नहिं निकलने देती थी। एक दिन मुनिराज गुणधराचार्य जो सुकुमालके मामा थे, उनके महलके पश्चिमभागके क्रीडा उद्यानमें आकर विराजमान होगये। सुकुमालकी माको जिससमय मुनिराज गुणधरका पता लगा वह शीघ्र ही उनके पास पहुची और बोली—

“मुनिराज! आपको यहाँ न रहना चाहिये।” परंतु मुनिराजने उसके वचनोंपर कुछ

ध्यान न दिया। वे मौन साधक वहीं विराजमान रहे आये। ज्योंही प्रातःकाल हुआ मुनिराज बड़े उच्चस्वरासे-जिससे समस्त ऊर्ध्वलोकका ज्ञान होता था ऐसी ऊर्ध्व-प्रज्ञप्तिका पाठ पढ़ने लगे। मुनिराजकी वह गंभीर ध्वनि सुकुमालके कानोंमें भी पड़ी। उन्हें शीघ्रही इसबातका जातिस्मरण हो गया कि मैंने पूर्वभवमें अच्युतस्वर्गमें ऐसे ही और ये ही सुख भोगे थे। वश उन्हें एकदम भोगोंसे वैराग्य हो गया और अपना साक्षात् समस्त वृत्तान्त जान वे शीघ्र ही मुनिराजके पास आगये। मुनिराजने भी उन्हें धर्मोपदेशरूपी अमृतसे तृप्तकर इसप्रकार कहा--

“वत्स ! अब तुम्हारी आयुमें केवल तीन दिन ही बाकी रहे हैं। अब तुम्हें अपने परलोकके सुधारनेका उपाय करना चाहिये।” वस महात्मा सुकुमाल भी आसन भव्य थे। मुनिराजका उपदेश सुनते ही उन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग करदिया। मुनिराजको नमस्कार कर दिगंबर दीक्षा धारण करली और नगरके बाह्य उद्यानमें तीन दिनका सन्यास धारणकर ध्यानमें लीन होगये। जिसवनमें मुनिराज सुकुमालने योग धारण किया था उसीवनमें अग्निभूतिकी स्त्री भी अनेक भवोंमें प्रमण कर गृगाली हुई। ज्योंही उस दृष्टिनीने मुनिराजको देखा पूर्वसंस्कारसे उसै शीघ्र ही जातिस्मरण होगया

‘अहा इस दुष्टने बाहुशूलिके भवमें युद्ध लातसे मारा था’ ऐसा स्मरणकर कोपसे कपने लगी और जिस लातसे मारा था उसी लातसे मुनिराजको खाना प्रारंभ कर दिया । मुनिराज सुकुमाल भी संसारके चरित्रसे सच्चे भयभीत थे । मनमें पूर्ण समता धारण कर वे सर्वथा ध्यानमें लीन होगये और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यके अविनाशवी चिदानंद ध्यानकी सामर्थ्यसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें जाकर अहमिंद्र होगये ।

अयो-यापुरीमें एक सिद्धार्थ नामका सेठ रहता था वह बड़ा धर्मात्मा और लक्ष्मीवान था एव उसकी प्राणप्यारी भार्या जयावती थी । सर्वार्थसिद्धि विमानकी आयु समाप्तकर सुकुमालका जीव उन सेठ सेठानीके अनेक कलाओंका भंडार पुत्र हुआ और उसका नाम सुकोशल रक्खा गया । कुमार सुकोशल पुत्रमें जो गुण होने चाहिये उन गुणोंका भंडार था उसकी उत्पत्ति व्यर्थ न थी । क्योंकि—

किं तेन जातु जातेन मातुर्यौवनहारिणा ।

स जातो येन जातेन याति वंशः ससुभ्रति ॥

अर्थात्—जो पुत्र माता पिताको सुख न कर उनका यौवन नष्ट करनेवाला है उस पुत्रकी कोई आवश्यकता नहीं-उमका न होना ही अच्छा किंतु जिस पुत्रकी-उ-

स्पृष्टिसे वंश संसृजते होवे उसी पुत्रका जन्म सार्थक है । जिससमय सेठि सिद्धार्थ-
ने प्रसन्नताके कारण पुत्र सुकोशलका मुँह देखा वह एकदम संसारसे उदासीन हो-
गया और मुनिराज समाधिगुप्तके चरणोंमें जाकर दिगंबर दीक्षा धारण करली ।
ठीक भी है—

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्थरां ।

भीतः संसारतो भव्यस्तपश्चरति दुश्चरं ॥

अर्थ—काम भोगोंसे विरक्त होकर शरीरमें निस्पृह और संसारसे भयभीत भव्य
पुरुष दुश्चर तपका आराधन करते हैं । जिससमय सेठानी जयावतीको यह समाचार
मिला कि मेरे पति सिद्धार्थने घरवार छोड दिगंबर दीक्षा धारण करली है वह एक-
दम क्रोधसे अंधी होगई और वनमें जाकर मुनि सिद्धार्थके सामने खडी होकर इसप्र-
कार तर्जना करने लगी—

रे दुराचारी पापी—

अरे बालक पुत्रका पालना सर्वथा कष्टसाध्य है । वता ! अब उसका पालन कैसे हो ?
क्या जो पुरुष विवेकरून्य हैं वे दिगंबर ब्रह्मिको धारण कर भी इष्ट पदार्थ पा सकते

हैं? क्योंकि नग्न तो सांड भी फिरते रहते हैं परंतु उन्हें कोई इष्टसिद्धि नहीं मिलती। उत्तम पुरुष वे ही कहे जाते हैं जो निन्दित भी सैकड़ों कार्यकर बाल पुत्रका पालन करते हैं क्योंकि कहा भी है—

वृद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः ।

अपकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुष्यवीत् ॥

अर्थात्-मनुका सिद्धांत है कि यदि माता पिता बृद्ध हों, स्त्री पतिव्रता हो और पुत्र बालक हो तो सैकड़ों निन्दित कार्य करनेपर भी उनका पालन करना चाहिये-उन्हें छोड़ न देना चाहिये। व्रताओ आपने दिगंबर मुद्रा धारणकर क्या इष्ट लाभ किया? इसप्रकार मुनि सिद्धार्थपर वचनवाणवर्षा कर वह उनके गुरुको भी इसप्रकार उपालंभ देनेलगी—

मुने ! स्त्री और पुत्रके इकलोते पालक सेठको दीक्षा देकर आपने विना विचारे कार्य करडाला। इससे आपको पछताना होगा। क्योंकि—

अपरीक्षितं न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितं ।

पञ्चाद्भवति संतापो ब्राह्मणी नकुलं यथा ॥

अर्थात्-कार्य विना विचारे न करना चाहिये । खूब विचार कर करना चाहिये अन्यथा पीछे संताप भोगना पड़ता है जिसप्रकार सर्पको मारकर पुत्रकी रक्षा करनेवाले नोलेकी अपने पुत्रका मारनेवाला जान उमै मारकर ब्राह्मणीने संताप भोगा था । इसप्रकार सेठानी जयावतीने क्रोधसे अपनेको न संभालकर दोनों गुरु और शिष्योंको मेरेघा और नगरमें प्रवेश न करना चाहिये ऐसा भी कह डाला । यद्यपि उनके वचन उत मुनिराजोंको जरा भी मनमें क्षोभ न हुआ उनका चित्त शांत ही रहा था ।

लोक एष बहुभावभावितः स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा ।
पश्यतोऽस्य विद्वतीर्जडात्मनः क्षोभमेति हृदयं न योगिनः ॥

अर्थात्-पूर्वोपाजित नानाप्रकारके कर्मोंकी कृपासे यह लोक नानाप्रकारकी चेष्टा किया करता है । लोग कभी निर्दिष्टभाव तो कभी उत्तम भावोंका अवलम्बन करते हैं यद्यपि इससे नानाप्रकारके विकारोंको देखकर मूर्ख मनुष्यके हृदयमें क्षोभ हो जाता है परंतु योगीका मन जरा भी क्षुब्ध नहीं होता । इसतरह परमोपशमकी कृपासे किसीप्रका-

रके क्रोध और संतापको न कर वे दोनो मुनिराज दूसरे देशको चलेगये । मुनि सिद्धार्थने अपने गुरुने बड़तसा शास्त्राभ्यास किया जिससे उनका अज्ञानरूपी अंधकार स-बंधा विलीन होगया ।

बहुत वर्षके बाद मुनिराज सिद्धार्थ गुरुकी आज्ञानुसार पुनः अयोध्या आये । पुरवासी नर नारियोने उनकी भक्तिभावसे पूजा बंदना की । कुमार सुक्रोशल भी मुनिराजके दर्शनोंको आये । मुनिराजके दर्शन मात्रसे मारे आनंदके उनका सारा शरीर पु-लकित होगया । अपने हृदयके आनंदको वे जरा भी गुप्त न रखसके और अपनी मा-तासे हयप्रकार पूछने लगे—

“मा ! इन मुनिराजके दर्शनसे मेरा मन अत्यंत प्रसन्न होता है नेत्रोंको भी परम आनंद प्राप्त होता है यह महान्मा कौन और कहाँमे आये हैं ? ” सुक्रोशलकी मा मुनिराज सिद्धार्थके दीक्षाकालसही अपने हृदयमें पूरी क्लृप्तता रखती थी एवं इस-समय उनके साक्षात् दर्शनसे और भी उसकी क्रोध कालिमाकी मात्रा बढवारीपर थी इसलिये जब उसने कुछ भी जवाब न दिया तब धायने कहा—

“पुत्र ! ये मुनि तुम्हारे पिता हैं । इनके प्रतिज्ञा थी कि जिससमय पुत्रका मुंह दे-

खुं गा उसीससमय टिगवर दीक्षा धारण करभूंगा इसलिये तुम्हारे जन्मते ही ये सुनि होगये थे । बुद्धिमान मनुष्य संसारमें अधिक लिप्त रहना नहीं चाहते ।” जिससमय कुमार सुकौशलने अपने पिताका चरित्र सुना वे भी एकदम विषयभोगोंसे विरक्त हो गये । ठीक भी है—

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

शामदमयमास्तस्वाभ्यासस्तपस्वरणोद्यमः ।

नियमितमनोबुद्धिर्भक्तिर्जिज्ञेसु दयालुता

भवति कृतिनः संसागन्धेस्तटे निकटे सति ॥

अर्थात्—जिस पुण्यवान् पुरुषका संसाररूपी समुद्रका तट निकट है, जो शीघ्रही संसारका नाशकर मोक्ष सुखला अनुभव करनेवाला है उस महानुभावमें विषयोंसे वैराग्य समस्त परिग्रहका त्याग, कषायोंका जीतना, शांति दान्ति और एम नियम आदिका धारण, तत्त्वोंका अभ्यास, तप आचरणका उद्यम, चित्तके व्यापारका रोकना भगवान् जिनेद्रमें भक्ति और दयालुयना आपसे आप आकर प्रकट होजाते हैं । वस जिस समय कुमार सुकौशलको संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य होगया वे माताका चिना ही

पूछे मुनिराज सिद्धार्थके चरण कमलोंमें दिगंबर दीक्षासे दीक्षित होगये । पुत्रको दीक्षित देख सुकोशलकी माको तीव्र दुःख हुआ । जिससे पुत्रशोकके आर्तध्यानसे शीघ्रही उसके प्राण पखेरू उडगये और मगध देशके भयंकर वनके मंगलनामक पर्वत पर वह दायी हुई । सो यह बात सर्वथा सत्य है कि जो जीव पुत्र आदि अभीष्ट पदार्थके मरजाने वा नाश हो जानेपर शोक करता है वह अवश्य दुर्गतिका दुःख भोगता है क्योंकि कहा भी है--

मृत्युर्गोचरमागते निजजने मोहेन यः शोककृ-

न्नो गंधोऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषा पुनर्निश्चितं ।

दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वर्गो मतेर्विभ्रमः

पापं रुक् च मृत्तिश्च दुर्गतिन्थ स्यादीयंसंसारिता ॥

अर्थात्-जो जीव अपने इष्टजनके मरजानेसे शोक करता है उस कोई गुण प्राप्त नहीं होता उल्टा वह दोषोंका स्थान बन जाता है, अनेक प्रकारके दुःखोंका सामना करना पड़ता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुरुषार्थ उसके नष्ट होजाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और पाप रोग मरण दुर्गति संसारभ्रमण आदिकी प्राप्ति होती है ।

कुछ दिन बाद सिद्धार्थ और सुकोगल दोनों मुनिराज भी उसी वनके मंगल पर्वतपर जहां कि वह व्याघ्री रहती थी आये और चार मायका अनशन धारण कर वहीं विराजमान होगये। जिससमय उनके चार माय वीत गये तो उन्होंने अपना योग संकोच लिया और पारणाके लिये जाते थे कि बीचमें ही उन्हें सामने वह व्याघ्री दीव गई। इधर तो यह विचार कर कि यह पापिनी अवश्य कुछ अनिष्ट करेगी वे दोनों सन्यास धारण कर सुकृद्धानमें मग्न हुये और उधर पूर्वजन्मके संस्कारसे क्रोधकी भयंकर ज्वालासे विरुगल वह वाघिनी देखते २ दोनों मुनिराजोंको भक्षण करगई। दोनों मुनिराज सुकृद्धानसे लीन थे इसलिये उनके माहात्म्यसे-चिदानंद चेतन्यस्वरूप अपनी आत्माकी ओर अभिमुख होनेके कारण दोनोंके दोनो सर्वार्थसिद्धिमें जाकर अहमिद्र होगये ॥ ४९ ॥ अब मनुष्यकृत उपसर्ग किन माहात्माओंने सहा था सो बताते हैं—

गुरुदत्तचंडवेहिं य गयवरकुमरैहि तह य अवरंहि ।
माणुमकइ उवसगो सहिओ हु महाणुभावेहिं ॥ ५० ॥

गुरुदत्तपांडवैश्च गजवरकुमारेण तथा चापरे ।

मनुष्यकृत उपसर्गः सोढो हि महानुभावैः ॥ ५० ॥

अर्थ—राजा गुरुदत्त, युधिष्ठिरा आदि पाँच पांडव, यदुवंशी गजकुमार तथा अन्य महानुभावोंने भी मनुष्यकृत उपसर्ग सहन किया था ।

राजा गुरुदत्त हस्तिनापुरका स्वामी था जो न्यायपूर्वक प्रजासे कर लेकर धनसंचय करता था । एक दिन प्रजासे यह सुनकर कि एक व्याघ्र प्रतिदिन नगरमें आता है और जीवोंका विध्वंसकर बड़ा दुःख देता है राजा गुरुदत्तको बड़ा क्रोध आया । वह शीघ्रही सेना लेकर द्रोणीमान पर्वतपर जहाँ कि वह व्याघ्र रहता था पहुँचा और उस जीवोंके विध्वंसक व्याघ्रको चारों ओरसे घेर लिया । जब वाघने यह दृश्य देखा तो वह मारे भयके गुफामें घुस गया राजाको और भी उमपर क्रोध आया उसने शीघ्रही गुफाके भीतर लकड़ी भरवादीं और आग लगादी । जिमसे अग्नि की प्रचंड ज्वालासे वाघ गुफाके भीतर ही भीतर जलकर मरगया और अकामनिर्जराके बलसे चंद्रपुरी नगरीमें कपिल नामका ब्राह्मण हुआ ।

इसके बाद एक दिन राजाको भी संभारसे वैराग्य होगया उसने पुत्रको राज्य दे मुनिव्रत धारण कर लिये । विहार करता करता किसीसमय वह चंद्रपुरीमें आ पहुँचा और

कपिल ब्राह्मणके खेतके समीप कायोत्सर्गशुद्धा धारण कर विराजमान हो गया। कपिल ब्राह्मण अपनी स्त्रीको यह आज्ञा देकर कि तू भोजन लेकर जल्दी आना खेतपर चल दिया। वह खेत उसदिन जोतनेके अयोग्य था इसलिये कपिल दूसरे खेतपर चल गया। कपिल जिस खेतपर आनेको अपनी स्त्रीसे कह आया था वह उसीपर चल और वहां अपने पतिको न पा गसमें विराजमान मुनिसे उसने पूछा—

“मुने ! इस खेतपरसे ब्राह्मण कहां गया ?” मुनिराजको मला ऐसी बातोंके उत्तर प्रत्युत्तरसे नया प्रयोजन था। उन्होंने ब्राह्मणीके प्रश्नका कुछ भी उत्तर न देकर मॉन धारण कर लिया। जब ब्राह्मणीने देखा कि मुनिराज कुछ भी जवाब नहि देते तो वह अपने घर लौट आई। जब दिन बहुत चढ गया और ब्राह्मणी भोजन लेकर खेतपर न पहुची तो कपिलको बडा क्रोध आया वह जोतना बंद कर शीघ्र ही घर आया और ताड़नापूर्वक अपनी स्त्रीसे इसप्रकार कहने लगा—

“री रंड ! यदि तूझै मेरा पता नहि मात्स हुआ तो तू मुनिको पूछकर क्यों न मेरे पास आई ?” उत्तरमें ब्राह्मणीने कहा—

“मैने तो मुनिको पूछा था परंतु उन्होंने कुछ भी जवाब नहि दिया था इसलिये

में आपके पास न पहुंच पाई।" वम दुष्ट ब्राह्मण खीसे तो कुछ न कह सका विना कारण मुनिराज पर कुपित हो वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचा और सेमरकी रुईसे उनका सारा शरीर वेष्टित कर आग लगा शांत हुआ। मुनिराज गुरुदत्त परम उपशमी थे उन्होंने अग्नि की वेदना की ओर जरा भी विचार न कर शुक्र-ध्यानमें उपयोग लगाया जिससे उन्हें शीघ्र ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया- इसी समय केवली मुनिराज गुरुदत्त की पूजाके लिये सुर असुर शीघ्र ही वहां आगये। जन ब्राह्मणने सुर असुरोंको मुनिराजकी पूजा करते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मनमें अपने कृत्यकी बार बार निंदाकी और मुनिराजके पैरोंमें गिरकर कहा-

‘हे दयासागर स्वामी! मेरा पाप तीव्र है। प्रार्थना है इम घोर पापसे मैं नारकी न होऊँ ऐसा उपायकर रक्षा कीजिये।’ मुने परम दयालु थे उन्होंने उससे आसन्न भव्य जान दिगंबर दीक्षा देदी। इसप्रकार यह गुरुदत्तकी कथा हुई। अब पांडवोंकी कथा कहते हैं—

युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव ये पांचो पांडव हस्तिनापुरके स्वामी राजा पांडुके पुत्र थे। पूर्वोपाजित शुभ पुण्यके उदयसे ये दुर्जय पराक्रमी दुर्योधन आदिको एवं

अन्य भी शत्रुओंको जीत कर अपनी कीर्ति धजाओ केगले हुए मानंद दक्षिण
 मपुराका राज्य करते थे। कदाचित् भगवान नेमिनाथका निर्माण हुन इन्हें एकदम
 संसारशरीरभोगोंसे विरक्ति हो गई। अपने शत्रुओंको राज्य में तन्हाल दिगंबर
 वीशा धारण करली और घोर तप तपते हुए अशुभय परंगकी शिवापर आरुह हो प-
 र्वतमें उकीलेके समान प्रतिमायोगसे विगतमान होकरे। नियममय दुरोधनके संभके
 राजपुत्रोंको पांडु अशुभय परंगपर विगतमान हैं। नष्टपता लगा वे पूरे वैरवा स्मरण-
 कर शीघ्र ही वहां आय और उन्हें बुरी तरह मराने लगे। उन दुष्टोंने लोहके मुहुर
 उडल हार कर्णभूषण और कड़े बनाकर जादाल्यमान जघिमं तपाकर पांडुओंके पुत्रा
 आदि अवयवोंमें पहिनाये, अग्निसे जाजराहामान लोहके सिंहासनोपर जागन उठा उठा-
 कर विठाय। युधिष्ठिर भीम और अशुभ ये तीनों सुनिगत तो यह सब हमारे क्रिचे
 कर्मोंका ही फल है इस बातको जानकर कर्मोंके फलसे भिन्न किंतु मानोपयोग दक्षि-
 नोपयोगसे अभिनास्त्व आत्माकी भानाकर शुकस्थानके चलपे घातिया हर्मोंकी
 जडमूलसे उड़कर केवलज्ञान पाकर एवं उत्तीयमय शेष अघातिया हर्मोंका भी ना-
 शकर अंकुश केवली हो अचिंत्य अविनाशी अन्वाराधमय मोक्ष सुरका अनुभव करने

लगे परंतु नइल और सहदेवके चित्तमें कुछ अशांतिका प्रसार होगया । सहसा उनके मनमें ये विकल्प उठ गये कि-यदि इससमय महाराज युधिष्ठिर आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको अभी हम बाहुचलसे पछाड़ मारें किंतु उसीमय अपनेको मुनि जान उन्हींने विकल्पोंको सर्वथा छोड़ दिया-मुनिपुत्रोंके स्मरण होते ही वे क्रोधादिमय अपनी आत्माकी निंदा करने लगे और परम धर्म्यध्यानके साहाय्यसे सर्वार्थसिद्धिमें जाकर अहमिंद्र होगये । गजकुमारकी कथा-

किसीममय द्वारिकापुरीमें कृष्णके पिता राजा वसुदेव निवास करते थे उनका समस्त राजकुमारोंमें पराक्रमी पुत्र गजकुमार था एक दिन राजा कृष्णने यह घोषणा जारी की कि "जो महानुभाव पौदनपुरके अधिपति राजा अपराजितको संग्राममें जीतकर और बांधकर यहाँ ले आवेगा उसे मनोवांछित पदार्थ दिया जायगा ।" कुमार गजने जब यह घोषणा सुनी तो वह शीघ्र ही अपराजितसे युद्ध करने चलदिया । संग्राममें जीतकर उसे बांधलाया और राजा कृष्णके चरणकमलोंमें लाकर पटक दिया । कुछ दिनबाद गजकुमारको काम सेवनका बुरा व्यसन पडगया यद्यपि उसके बहुतसी स्त्रियाँ थी तथापि वह द्वारिकापुरीकी स्त्रियोंका सेवन करता हुआ पांसुल सेठकी स्त्रीमें आसक्त हो गया । सोठीक भी है-

स्वाधीनेऽपि क्लये नीचः परदारलंपटो भवति ।
परिपूर्णंऽपि तद्व्यो क्राकः कुभोवकं पिवति ॥

अर्थात्-जिस प्रकार निर्मल जलसे लज्जालव भरे हुये तालाबके में जूद रहनेपर भी क्राक घड़ेमें चोंच डाल कर पानी पीता है उसी प्रकार अपनी अनेक स्त्रियोंके रहनेपर भी नीच मनुष्य पराई स्त्रियोंमें ही लालसा करता रहता है ।
कदाचित् यह भगवान नेमिनाथकी वंदनार्थ उनके समवसरणमें गया । भगवान उस समय परास्त्रियोंके त्यागका उपदेश दे रहे थे उोंही कुमार गजने भगवानके मुखसे

चिताव्याकुलताभयारतिमति प्रशातिवाहम्रम-
धुर्युष्णाहृतिगोहः खमरणान्येनाप्यहो आसतां ।
यान्यश्वेव परंगनाहितमतेस्तद्भूरे दुःखं चिरं

श्वभ्रं ऽप्यापि यदग्निदीपिवनुर्लोहांगनाल्लिगनात् ॥
“अर्थात्-जो मनुष्य परस्त्रीलंपट है उन्हें चिता व्याकुलपना भय देप बुद्धिका नाश अत्यंतदाह आति शुधा व्याप पीड़ा रोग दुःख और मरणका क्लेश भोगना पड़ता है यह वो दूर रहो और भी चिरकाल तक अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और नरकमें ग-

रम लोहेकी पुतलियोंसे आलिंगन करना पड़ना है ।” यह उपदेश सुन उसै एक दम संभार शरीर भोगोंसे विरक्ति होगई । भगवान जिनेंद्रके चरणोंमें दिगंबर दीक्षा धारण करली और गुरुकी सेवासे शाखोंका अभ्यास किया । कुछ दिन बाद मुनि गजकुमार तो गिरनार पर्वतकी विक्रट अटवीमें संन्यासमरण स्वीकारकर विगजमान होगये और उधर उस सेठको जब यह स्मरण आया कि इस गजकुमारने मेरी स्त्रीके साथ ह्यमि चार किया था वह एक्रदम क्रोधसे उबल उठा वह शीघ्र ही मुनिराज गजकुमारके पास आया और लोहकी कीलोंसे कीलितकर उन्हें पीड़ा दे दूग भगगया । मुनि गजकुमार परम ध्यानी थे । धन्यध्यानसे लीन होकर उन्होंने समस्त दुःखतो सह लिया और श्रुभ परिणामोंकी कृपासे स्वर्गमें जाकर देव होगये ॥ ५० ॥ जिन महातुभावोंने देवकृत उपसर्ग सहा अब उनके नाम बतलाते हैं—

अमरकओ उवसर्गो सिरिदत्तसुवर्णभद्रआईहिं ।
समभावणाए सहिओ अप्पाणं ज्ञायमाणेहिं ॥ ५१ ॥

अमरकृत उपसर्ग श्रीदत्तसुवर्णभद्रादिभि.

समभावनाया सौंद आत्मानं ध्यायन्नि ॥ ५१ ॥

शत्रु मित्र काच कंचनयें समान भवना रखर देवकुन घोर उपसर्ग सहा था ।

किसीसमय हलावर्धन नगरके प्रतिपालक राजा श्रीदत्त थे । उनकी स्त्रीका नाम अंशुमती था और ये दोनों दंपति प्रतिदिन जूआ खेला करते थे । एक दिन राजा श्री-

दत्त राजा हार गये उससमय उस शुकने जभीनपर यादगारीके लिये यह कह कर

कि ' एक वार राजा हारगये ' एक रेखा खींच दी । तोतेके उस अमभ्य वर्तावपर राजाको बडा क्रोध आया । क्रोधवश दीन भी उस तोतेको दुष्ट श्रीदत्तने गला घोट

कर शीघ्र ही मार डाला । ध्यान विशेषके साहात्म्यसे उधर तोताका जीव तो जाकर

ब्यंवर जातिका देव हो गया और इधर राजा श्रीदत्त एकदिन अपने सुंदर महलकी छतपर बैठे थे अचानक ही सेयके महलको नष्ट हुआ देख उन्हें वैराग्य हो गया

राजभार पुत्रतो सौंपकर दिगंबर दीक्षासे दीक्षित हो गये और अनेक प्रकारके शास्त्रों-

का अभ्यास और घोर तप आचरण करते हुये काल व्यतीत करने लगे ।

एक दिन मुनिराज श्रीदत्त शीत ऋतुमें कायोत्सर्ग मुद्रा धारण कर नगरके बाह्य उद्यानमें विराजमान थे । पूर्वभवके तोतेके जीव व्यंतरको अपने पूर्वभवका स्मरण होआया । क्रोधसे अष्टमति हो वह शीघ्र ही मुनिराज श्रीदत्तका पता लगा उनके पास आया और शीतल जलकी वर्षा करने लगा जिससे मुनिराजके परम ऋष्ट हुआ परंतु वे महा-धीर वीर थे । अपने सहज शुक्ल आत्मध्यानसे विचलित न होकर उन्होंने समस्त परीपद्दोंको महलिया और केवलज्ञान प्राप्तकर अचिंत्य अठ्याशय निर्वाण सुखका अनुभव करने लगे ॥ ५१ ॥ हे आत्मन् ! जैसा इन महायुनियोंने उपयोग सहा था वैसा तू भी सह अच इसप्रकार आत्माको परीपद्दोंके सहन करनेकेलिये उत्साहित करते हैं—

एएहिं अचरेहिं य जह सहिया थिरमणेहिं उवसग्गा ।
विसहसु तुमंपि मुणिवर अप्पसहावे मणं काऊ ॥ ५२ ॥

एतैरपरैश्च यथा सोढा स्थिरमनोभिरुपसर्गा ।

विपहस्व स्वमपि मुनिवर आत्मस्वभावे मन कृत्वा ॥ ५२ ॥

अर्थ-हे मुनि ! सुकुमाल आदि महायुनि एवं अन्य भी महायुनियोंने निखलरूपसे उपसर्गोंको सहा है इसलिये मनको आत्मस्वरूपके चिंतनमें लगाकर तुझे नी उपसर्ग सहलेने चाहिये । भावार्थ-अशुभकर्मके उदयसे युनियोंको उपसर्गोंका सामना करना पड़ना है । जो युनि कर्मोंका फल भलेप्रकार विचार कर उपसर्ग महलेते हैं उन्हें निराकुलतामय सुखकी प्राप्ति होती है । सुकुमाल आदि महायुनियोंको भी अशुभकर्मके उदयसे घोर उपसर्गोंका सामना करना पड़ा था और उपसर्गोंके भयसे ध्यानसे विचलित न हो उन्होंने परम अतीन्द्रिय सुखका रसास्वादन किया है । ग्रंथकार यहाँ युनियोंको उपदेश देते हैं कि हे मुनियो ! आत्मस्वरूपमें लीन हो जिसप्रकार सुकुमाल आदि महायुनियोंने घोर उपसर्ग सहा और अतीन्द्रिय सुखका रसास्वादन किया उसीप्रकार तुमभी आत्मस्वरूपमें लीन होकर उपसर्गोंको सह डालो और अतीन्द्रिय सुखका लाभ करो ॥ ५२ ॥

इंदियवाहेहिं हया सरपीडापीडियंगचलचिता ।
कथथि ण कुणंति रई विसयवणं जंति जणहरिणा ॥ ५३ ॥

इन्द्रियव्याघ्रहेताः शरपीडापीडितांगचलचित्ता ।

कुत्रापि न कुर्वति रतिं विषयवन याति जनहरिणा ॥ ५३ ॥

अर्थ—ये जीवरूपी हरिण इंद्रियरूपी व्याघ्रोंसे पीड़ित और उनके तीक्ष्ण बाणोंकी तीव्रवेदनासे चंचल हो किसी पदार्थमें प्रेम नहीं करते सोधे विषयरूपी वनकी ओर दौड़ते हैं । भावार्थ—जिसप्रकार व्याघ्रोंके तीव्र बाणोंसे पीड़ित और उनकी वेदना न सहार सकनेके कारण महाभयभीत हरिण अन्य किसी भी पदार्थमें प्रेम न कर वनको दौड़ते हैं उसीप्रकार इंद्रियोंका व्याघ्र है, कामदेव आदि उनके तीव्र बाण हैं, इंद्रियोंके विषय वन हैं और मनुष्य हरिण है इसलिये जिससमय ये जीवरूपी हरिण इंद्रियरूपी व्याघ्रोंके काम उत्तमोत्तम शब्द श्रवण आदि तीव्र बाणोंसे चिद्र होते हैं और भयभीत हो चंचल बन जाते हैं उससमय बिना विचार विषयरूपी वनका ओर दौड़ निकलते हैं । उत्तमोत्तम माला स्त्री आदि पदार्थोंके भोगोंमें जो कि परिणाममें महादुःख देनेवाले हैं मग्न हो जाते हैं । जिससमय उनका वियोग हो जाता है उससमय इसलोकमें महादुःख पाते हैं और परलोकमें नरक तिर्थच आदि गतियोंमें जाकर भी तीव्र दुःखोंका सामना करते हैं इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि दुःखोंसे

भयभीन हो इंद्रियोंको वश कर वे परमात्माके ध्यानमें लीन हों ॥ ५३ ॥ जो मुनि स-
न्यस्त है यदि उनके चित्तमें विषयोंकी अभिलाषा हो जाय तो उन्हें क्या फल होता है-
यहवात बतलाते हैं—

सर्वं चाग्रं कालु विमर् आहिलसमि गहियसणामे ।
जह तो सर्वं अहलं दंसण गाणं तवं कुणसि ॥ ५४ ॥

सर्वं त्याग कृत्वा विषयानभिलषसि गृहीतसन्न्यासे ।
यदि तदा सर्वमफलं दर्शनं ज्ञानं तपः करोषि ॥ ५४ ॥

अर्थ-समस्त परिग्रहोंका त्यागकर और सन्न्यास धारणकर यदि विषयोंमें अभिलाषा
हो जाती है तो सम्यग्दर्शन सम्पन्न और सन्न्यास धारणकर यदि विषयोंमें अभिलाषा

है । भावार्थ-सम्यग्दर्शन सम्पन्न और सन्न्यास धारणकर यदि विषयोंमें अभिलाषा
मुनिगण संसारको विनाशिक दुःखदायी समझ और मोक्ष और मोक्षकी प्राप्ति है ।
अविनाशीत समझ कर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर देते हैं और
मुनिवृत्ति धारणकर घोर परीपह सहन करनेकी मनमें ठान लेते हैं । यदि उससमय

किसी कारणवश साक्षत् विषयभोग न कर उनको भोगनेकी लालसा ही मुनियोंके चित्तमें हो जाय तो सम्यग्दर्शन आदिके मोक्ष आदि फलोंका लाभ नहीं होता उल्टा उस निर्दिष्ट अभिलाषासे अनतकालपर्यन्त संसारमें घूमना पड़ता है और घोरसे घोर दुःखोंका सामना करना पड़ना है। जैसा कि कहा है—

पठतु सकलशास्त्रं सेवतां स्मरिसंघान् दृढयतु च तपश्चाभ्यस्यतु स्फीतयोगं ।

चरतु विनयवृत्तिं कुर्वन्तां विश्वतस्त्वं यदि विषयधिलासः सर्वमेतन्न किञ्चित् ॥

अर्थात् समस्त शास्त्रोंको भी पढ़जाओ, मुनियोंके संघकी भी पूर्ण सेवा करो, दृढरूपसे तपका भी आराधन करो, प्रचंड ध्यानका भी अभ्यास करो, विनयी भी बनो और समस्त तत्त्वोंके ज्ञाता भी बन जाओ यदि चित्तमें विषयोंकी अभिलाषा है तो शास्त्रज्ञान आदिका कुछ भी फल नहीं होता ।

अन्यत्र अभिलाषाकी तो क्या बात ? यदि 'मुझ मोक्ष मिलजाय' यह मोक्षमें भी अभिलाषा होजाय तो वह तप आदि कार्यकारी नहीं । क्योंकि—

स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते ।

अन्यस्मिन् तत्कथं शांताः स्पृहयन्ति मनीषिणः ॥

अर्थात्-मोहनीय कर्मकी प्रचलतासे यदि मोक्षमें भी इसप्रकारकी इच्छा हो जाय कि 'हमें मोक्षकी प्राप्ति होजाय' तत्र मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती अर्थात् जब इच्छा मोक्षकी प्राप्तिमें भी बाधक होजाती है तब अन्य पदार्थोंकी हुई वह कैसे शुभकल्याणकी प्रदान करसकती है? इसलिये जो पुरुष शांत और विद्वान हैं वे कभी भी किसीत्रातकी अभिलाषा नहीं करते। किंतु शुद्ध परमात्माका ही आराधन करते रहते हैं ॥५४॥ जब मुनि समस्त दोषोंको दूर करना चाहता है तब वह उन्हें दूर क्यों नहि कर सकता? यह बतलाते हैं---

इंद्रियविसयवियारा जाम ण तुटंति मणगया खवओ ।
ताव ण सक्कइ काउं परिहारो णिहिलदोसाणं ॥ ५५ ॥

इंद्रियविययविकारा यावन्न तुटयंति मनोगताः क्षयक ।

तावन्न शक्नोति कर्तुं परिहारं निखिलदोषाणां ॥ ५५ ॥

अर्थ-जबतक मुनि मनमें उठे हुये इंद्रिय विकारोंको दूर नहि करता तबतक वह समस्त दोषोंको भी दूर नहि कर सकता। भावार्थ-इंद्रिय विययोंके विकारका अभाव

कारण है और समस्त दोषोंका नाश कार्य है। जबतक इंद्रियोंके विषयोंका त्याग न होगा तबतक कमी समस्त दोषोंका नाश न हो सकेगा। इंद्रियोंके विषय स्पर्श रस गंध आदि ऊपर बतला दिये गये हैं। जबतक मनमें इसबातकी अभिलाषा बनी रहती है कि अशुभ स्पर्श वा अशुभ उत्तम गंधकी सुश्रुति हो जावे तबतक कमी परिणाम निर्मल नहीं रहसकते मदा कर्मोंका आस्त्र दुरुत्था करता है जिससे अनेक दोषोंका सामना करना पड़ता है। किंतु जिससमय स्पर्श आदिकी लालसा-विकार नष्ट हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है उससमय किरीप्रकारकी समलता नहीं होती। समलता न होनेसे कर्मबंध और उनके कार्य दोषोंका भी सामना नहीं करना पड़ता। इसलिये जो मुनि यह चाहते हैं कि समस्त दोषोंका नाश होजाय उन्हें चाहिये कि वे मनमें किरीप्रकारके इंद्रियोंके विकारोंको न फटकने दें ॥ ५५ ॥ इंद्रियोंसे पीडित मनुष्य किरीप्रकारके शरण लेते हैं : यह बतलाते हैं—

इदियमल्लेहिं जिया अमरासुरणरवराण संघाया ।
सरणं विसस्राण गया तत्थवि मणंति सुक्खाइं ॥ ५६ ॥

इन्द्रियमहूर्जिता अमरासुरनरवराणां संघाताः ।
शरण विषयाणां गतासत्रापि मन्यते सौख्यानि ॥ ५६ ॥

अर्थ-देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र जिससमय इन्द्रियरूपी महोंसे हार जाते हैं इन्द्रियोंके वश हो जाते हैं उससमय वे विषयोंका शरण लेते हैं और उनहींमें सुख मानते हैं । भावार्थ-वास्तविक सुख अव्यावाधमय है और वह इन्द्रियोंका सर्वथा विजयकर मोक्षस्थानके शरण लेनेपर ही प्राप्त होता है परंतु जिससमय असुरेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र आदि पुरुष अपनी आत्माकी शक्तिका जरा भी विचार न कर इन्द्रियोंके आधीन हो जाते हैं उससमय वे विषयवनको शरण समझ लेते हैं और विषयजन्य सुखको ही सुख मान निकलते हैं परंतु यह उनकी बड़ीमारी भूल है क्योंकि इन्द्रियोंके विषय मडादुःखदायी हैं । पांचो इन्द्रियोंकी तो क्या बात ? एक एक इन्द्रियका विषय सेवन ही जीवोंका प्राणघातक हो जाता है । जैसा कि कहा है-

मीना मृत्युं प्रयाता रसनवशमिता दंतिनः स्पर्शरुद्धा
नद्धास्ते वारिमध्ये ज्वलनमुपगताः पत्रिणश्चाक्षिदोषात् ।
भृंगा गंधोद्धनाशाः प्रलयमुपगता गीतलोलाः कुरंगाः
कालव्यालेन वष्टास्तवपि तनुधियार्सिन्द्रियायैषु रागाः ॥

अर्थात्-जिहा इन्द्रियके वश होकर मछलियां जान गमा देती हैं। स्पर्शन इन्द्रियके आधीन हो हाथी फंदमें फस जाता है। चक्षु इन्द्रियसे पतंगा दीपकमें जलकर नष्ट हो जाता है। गंधसे भौरा प्राण गमा बैठता है और कर्ण इन्द्रियकी आधीनता स्वीकार कर गानेके सुननेमें मस्त हो हरिण अपनी जिंदगीसे हाथ धो बैठता है तब भी न मालूम इन मूढ़ जीवोंका क्यों इन्द्रियोंके विषयोंमें तीव्रराग होता है? क्यों इन्द्रियोंके विषयोंमें सुख मानते हैं? और भी कहा है—

न तद्वरिर्मराजः केशरी केतुकुम्भो नरपतिर्गतिरुष्ट कालकूटोतिरौद्रः ।
अतिकुपितकृतांतः पद्मगेंद्रोपि रुष्टः यदिह विषयशत्रुं दुःखमुग्रं करोति ।

अर्थात्- यद्यपि हस्ती सिंह राहु कुपितराजा विष यमराज और कुद्व सर्पभी दुःखदायी हैं परंतु जितना उग्र दुःख विषयशत्रु देता है उतना न मत्त हाथी देसकता है न सिंह राहु कुपितराजा विष यमराज और सर्प ही प्रदान कर सकते हैं इसलिये यदि क्षपक महानुभाव इन्द्रियोंके जालमें फस भी जाय तो उसे चाहिये कि इन्द्रिय विषयोंके सुखकारी न समझकर उनका शरण न ले किंतु पद्म हितकारी परमब्रह्म परमात्माका शरण ले और विषयोंमें सदा ऐसा विचार करता रहे—

“अथशुभं शानारश्चिरतरमुयित्वापि विषया
वियोगो को भेदस्त्वजति न जनो यत्स्वयमममूच।

प्रजंतः स्वातंत्र्यादतुल्यपरितापाय मनसः

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शममुचमन्तं विदधति ॥

अर्थ-चिरकाल गृहकर भी जम विषय नष्ट ही होनेवाले हैं जरा भी फिर नहीं
ठहर सकते तब स्वयं उन्हें छोड़कर उनमें वियोग कर लेना क्या हानि कारक है ?

अर्थात् जिसममय वे अपनेसे नष्ट होंगे तब भी वियोग होगा और यदि अपनेसे
छोड़ दिये जायगे तब भी वियोग होगा तब फिर यह जीव स्वयं इन्हें क्यों छोड़ना नहीं
चाहता क्योंकि यह नियम है कि जिससमय ये विषय चिरकाल ठहरकर जब अपने
आप जाते-नष्ट होते, हैं उसममय चित्तको महा संताप देते हैं और जिससमय अप-
नेसे छोड़ दिये जाते हैं उससमय अव्यावाधमय अर्चित्य सुख प्रदान करते हैं ॥५६॥
'इन्द्रिय सुख सुख नहीं' यह बात बतलाते हैं-

इन्द्रियगयं ण सुखं परदव्वसमागमे हवे जह्मा ।

तह्मा इन्द्रियविरहं सुणाणिणो होइ कायन्वा ॥ ५७ ॥

इन्द्रियगतं न सौख्यं परद्रव्यसगागमे भवेद्यत्सात् ।

तस्मादिन्द्रियविरतिः सुज्ञानिनो भवति कर्तव्या ॥ ५७ ॥

अर्थ-इन्द्रियजन्य सुख सुख नहीं क्योंकि वह परपदार्थोंके संबंधसे उत्पन्न होता है इसलिये जो पुरुष ज्ञानवान है उन्हें इन्द्रियविषयोंसे सर्वथा विमुख रहना चाहिये । भावार्थ-अन्न पान वस्त्र ताबूल चदन स्त्री आदि परपदार्थ हैं और इन्द्रियजन्य सुख इन्हीं पदार्थोंके संबंधसे उत्पन्न होता है अर्थात् जिससमय अन्न पान आदि इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति हो जाती है उससमय सुख मात्रस पडने लगता है परंतु यह सुख विनाशक है और परिणाममें दुःखदायी है इसलिये दुःख ही स्वरूप है जैसा कि कहा भी है-

सुखमायति दुःखमक्षजं भवते मंदमतिर्न बुद्धिमान् ।

मधुलिप्तसुखाममंदधीरसिन्धारा खलु को ललिक्षति ॥

अर्थात्-जिसप्रकार शहदसे लिपटी हुई तलवारकी धारको कोई भी बुद्धिमान घाटनेकी इच्छा नहीं करता क्योंकि वह समझता है कि पहिले ही पहिले अवश्य मिठास मिलेगा परंतु यदि जीभ कट गई तो घोर वेदना भोगनी पड़ेगी उसीप्रकार बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियजन्य सुखको भी अच्छा नहीं मानता क्योंकि वह समझता

है कि यद्यपि विषय शारंभमें मीठे हैं परंतु अंतमें महादुःखदायी हैं परंतु जो मूढ-
 बुद्धि हैं वे तो जान बूझकर भी विषयोंका सेवन करते रहते हैं। इसलिये यह बात
 निश्चित है कि इंद्रियजन्य सुख कमी सुख नहीं कहा जा सकता किंतु वास्तविक
 सुख अव्याचाघमय है और परपदार्थोंसे उत्पन्न न होकर केवल आत्मिक है-आत्मासे
 जायमान है जो पुरुष विद्वान है-स्व परके स्वरूपका पूर्ण ज्ञान रखते हैं और आत्मि-
 क सुखकी प्राप्तिके अमिलायी हैं उन्हें चाहिये कि वे इंद्रियविषयोंसे सर्वथा विमु-
 खता धारण करें-उनकी ओर जरा भी लालाचिंत न हों ॥ ५७ ॥

इन्द्रियसेना पसरइ मणरणरवइपरिया ण संदेहो ।
 तद्दा मणसंजमणं खण्ण य हवदि कायव्वं ॥ ५८ ॥

इन्द्रियसेना पसरति मनोरपत्तिपरिता न संदेह ।
 तस्मान्न सयमन क्षपकेण च भवति कर्तव्य ॥ ५८ ॥

अर्थ-जिससमय मनरूपी राजा इन्द्रियसेनाको प्रेरणा करता है उससमय वह अ-
 पने २ विषयोंमें मूढच होती है इसलिये क्षपकको चाहिये कि वह अपने मनको पूर्ण

रूपसे वशमें रखे । भावार्थ-जिसप्रकार सेनाका नायक राजा होता है और वह जिस ओर जानेकी सेनाको आज्ञा देता है उसी ओर सेना प्रवृत्त हो जाती है उसीप्रकार इंद्रियसेनाका स्वामी राजा मन है वह जिस ओर जानेकी इंद्रियोंको आज्ञा देता है उसी ओर इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती हैं । इसमें कोई संदेह नहीं और यह बात सभीके अनुभवमें आ सकती है कि स्पर्शन आदि इंद्रियां जो स्पर्श आदि विषयोंकी ओर रोकनेपर भी झुकजाती हैं वह सब मनकी ही कृपा है—उसीकी प्रेरणासे वे अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्ति करती हैं इसलिये यदि क्षपक यह चाहता है कि मैं इंद्रिय विषयोंका सर्वथा त्यागकर आत्मिक सुख प्राप्त करूं तो उसै चाहिये कि वह पूर्णरूपसे मनको बन्ध करै-जरा भी उसै विषय भोगनेकेलिधे लालायित न होने दे ॥ ५८ ॥

मणणरवइ सुहुमुंजइ अमरासुरखगणरिंदसंजुत्तं ।
णिमिसेणेकंण जयं तस्सत्थि ण पडिभडो कोइ ॥ ५९ ॥

मनोनरपतिः समुक्तं अमरासुरनरखगैन्द्रसमुक्त ।

निमिषैकेन जगतस्यास्ति न प्रतिमष्ट कोऽपि ॥ ५९ ॥

अर्थ—यह मतरूपी राजा, अमर असुर विद्याधर और नरेंद्रोंसे संयुक्त तीनों-लोक-

जाती है इन्द्रियोंके नष्ट होजानेपर समस्त कर्मोंका अभाव ही जाता है । जहाँपर कर्मोंका अभाव है वही मोक्ष है और मोक्षमें अनुम सुप्त मत्स होता है जो शश्वत-सदा रह-नेवाला है और इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न नहि है इसलिये विद्वानोंका मनके नाश करनेमें घोर प्रयत्न करना चाहिये । भावार्थ-मनको संकल्य विमल्य स्वरूप माना है और संकल्य विकल्पोंका न होना मनका नाश है इसलिये जिनसमय संकल्य विकल्पोंका नाश अर्थात् मनका अभाव ही जाता है उससमय इन्द्रिय भी नष्ट हो जाती है अपने स्वामी मनकी प्रेम्णाके विना वे स्पर्श आदि अपने विषयोंकी ओर प्रवृत्त नहि होतीं और इन्द्रियोंके नाशसे कर्मोंका नाश होजाता है अर्थात् इन्द्रियोंके नाश होजानेपर वश रखनेपर कर्मोंका बंध नहि होता । बंधके अभावसे नवीन आस्रवका अभाव और प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा होती है । आस्रवका अभाव मन वचन काय स्वरूप योगके अभावसे होता है इसलिये योगके अवयवस्वरूप मनके नष्ट हो जानेपर कायस्वरूप इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिके नियंत्रसे संवर और निर्जरा होती है और संवर निर्जराके द्वारा समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है कर्मोंके नाशसे अनंतज्ञान आदि गुणोंके समुदायस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है और मोक्षमें अविनाशी और अतीन्द्रिय अब्बाबाधमय सुख

प्राप्त होता है इसलिये जब केवल मनके निरोध करनेसे इमप्रकारका अतीन्द्रिय सुख मिलता है तब विद्वानोंको चाहिये कि वे जिमरूपसे बने उस रूपसे मनका अवश्य निरोध करें-उसै विषयोंकी ओर न दोड़ने दें ॥ ६०-६१ ॥

मणकरहो धावंतो णाणवरत्ताइ जेहिं ण हु बद्धो ।
ते पुरिसो संसारे हिंडंति दुहइं भुंजंता ॥ ६२ ॥

मन करभो बावन् ज्ञानवरत्रया येन खलु बद्ध ।

ते पुरुषा संसारे हिंडते दुःखानि भुजतः ॥ ६२ ॥

अर्थ जिन पुरुषोंने विषयोंकी ओर तःत्ररूपसे दोड़ने हुये मनरूपी उष्ट्रहो सम्यग्ज्ञानरूपी संकलभे नहिं बाधा वे पुरुष इस संसारमें सदा धूमते और नानायकारके दुःख पाते रहने हैं । सात्रार्थ-जिसप्रकार उत्तम वनके उजाड़नेकेलिये दोड़नेवाले उष्ट्रको यदि उसकी रक्षा करनेवाला मनुष्य रस्सी आदिकी महायत्तासे उसै नहिं रोकता तो वनका स्वामी राजा कुपित होकर उसै कैदखानेमें पटक देता है और वहाँपर वह घोर दुःख भोगता है उसीप्रकार सदा विषयोंकी ओर दोड़नेवाले मनको जो महादु-

भाव भगवान् सर्वज्ञके वचनों पर गाढ श्रद्धानी होकर सम्यग्ज्ञानकी भावनासे नहीं रो
कता वह चौरासी लाख योनियोंके वदर भटकता फिरता है और नाना प्रकारके घोर रो
घोर दुःखोंको भोगता है इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे नाना प्रकारके घोर रो
थलकर परमात्मामें स्थिर करें। कहा भी है—

अनेकांतात्पार्थपसवफलभारतिविन्दते
ससुखुंगे सम्यक् इ प्रततमतिमूले प्रतिदिने

अर्थात्—यह मन मूकट-वदरके समान चंचल है इसलिये इसे अनेकों तत्त्व रूप
और फलोंके भारसे नम्र वचनरूपी पत्रोंसे न्याप्त सैकड़ों नयलपी शाखाओंसे शोभित
अतिशय ऊंचे और सम्यग्ज्ञानरूपी विस्तृत मूल-जड़के धारक अतबानलपी हवपर-
माना चाहिये शास्त्राभ्यासमें लगाना चाहिये ॥ ६२ ॥

पिच्छह णारयं पत्रो मणकयदोसहि सालिसित्थस्वो ।
इय जाणिऊण मुणिणा मणरोहो हवह कायव्वो ॥ ६३ ॥

अर्थात्—यह पत्र मणकयदोसहि सालिसित्थस्वो ।
इय जाणिऊण मुणिणा मणरोहो हवह कायव्वो ॥ ६३ ॥

प्रेमसूत्रं नरकं प्राप्तो मनःकृतदोषैः शालिसिक्थ्याख्यः ।

इति ज्ञात्वा मुनिना मनोनिरोधो भवति कर्तव्यः ॥ ६३ ॥

अर्थ-शास्त्रका वचन है कि शालिसिक्थ्य नामका मत्स्य केवल मनके ही अपराधसे नरक गया था इसलिये ऐसा जानकर मुनियोंको चाहिये कि वे पूर्णरूपसे मनका निरोध करें । भावार्थ-शालिसिक्थ्य नामका एक मत्स्य था जो बड़े मत्स्योंमें व्याप्त मनरोवरमें किसी विशाल मत्स्यके कानमें रहता था जिससमय बड़ा मत्स्य 'जिसके कि कानमें शालिमत्स्य रहता था' सोता था उससमय उसके विशाल मुहमें अनेक छोटे २ मत्स्य आदि जीव घुसते निकले खेलते और इच्छानुसार बैठते थे । बड़े मत्स्यके मुखमें इसप्रकार छोटे मत्स्य आदि जीवोंकी विचित्र दशा देख शालिसिक्थ्यको बड़ी चिंता होती और वह मनही मन इसप्रकार विचार करने लगता-

'यह बड़ा ही मूर्ख है । क्यों नहीं यह अपने मुखको बंद करलेता ? जिससे सब जीव इसके पेटमें चले जाय । यदि मैं ऐसा होता तो सब जीवोंको लील जाता' यद्यपि शालिसिक्थ्यको खानेकेलिये जीवोंकी मांसि न हुई त गपि मनमें वैसा विचार करनेसे रौद्रध्यानी हो घोर पापका उपार्जनकर वह मरकर नरक चलागया इसलिये आत्मिक

सुप्तके अभिलाषी धुनियोंको चाहिये कि वे मनका सर्वथा निरोध करें—वरा भी उसे विषयोंकी ओर लालायित न होने दें ॥ ६३ ॥

सिक्खह मणवसियरणं सर्वसीभूएण जेण मणुआणं ।
णासंति रायदांसं तेसिं णासे समो परमो ॥ ६३ ॥

उवगमवंतो जीवो मणस्स सक्केह णिगहं काडं ।
णिगगहिए मणपसरे अप्पा परमपओ हवह ॥ ६५ ॥

शिक्षञ्च मनोवशीकरणं स्ववशीभूतेन येन मनुजाना ।
नश्यते रागद्वेषौ तयोर्नाशे समः परमः ॥ ६४ ॥
उपशमवान् जीवो मनसः शक्नोति निग्रहं कर्तुं ।

निर्ग्रहति मन प्रसरे आत्मा परमात्मा भवति ॥ ६५ ॥

अर्थ—ग्रंथकार शिक्षा देते हैं कि हे मध्यो ! तुम अपने मनके बसकरनेका अभ्यास करो क्योंकि जिससमय मन आधीन हो जायगा उससमय जीवोंके रागद्वेष नष्ट हो जायेंगे । रागद्वेषके नष्ट हो जानेपर परम उपशमकी प्राप्ति होगी । परम उप-

शमकी प्राप्तिसे मनका निग्रह होगा- वह विषयीकी और न दोड़ेगा और जिससमय मनका पूर्णरूपसे निग्रह हो जायगा उससमय आत्मा परमात्मा बन जायगा। भावार्थ- जो व्यक्ति घाति अघाति समस्त कर्मोंका नाशकर अपने अखण्ड सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे विराजमान है वह परमात्मा है तथा यही आत्मा जिससमय समस्तकर्मोंका नाश कर देता है उससमय परमात्मा कहा जाता है इसलिये श्रथकार उपदेश देते हैं कि- हे भव्यो ! तुम अपने मनको वश करो क्योंकि मनके वश रखनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण रागद्वेष आदिकी उत्पत्ति नहीं होती। रागद्वेषके अभावसे परम उपशमकी प्राप्ति होती है। परम उपशमकी प्राप्तिसे मनका निरोध होता है और मनके सर्वथा वश करनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है इसलिये जो पुरुष मोक्षके अभिलाषी हैं उन्हें अनन्य मनका निरोध करना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥

जह जह विमणसु रई पसमइ पुरिसस पणमासिज्ज ।

तह तह मणसस पसरो भज्जइ आलंबणारहिओ ॥ ६६ ॥

यथा यथा विषयेषु रतिः प्रशमति पुरुषस्य ज्ञानमाश्रित्य ।

तथा तथा मनसः प्रसरो भज्यते आलंबनारहितः ॥

अर्थ-ज्ञानका आलंबन करनेसे ज्यों ज्यों मनुष्यका विषयोंसे प्रेम हटता जाता है त्यों त्यों आश्रयके अभावसे मनका विस्तार भी नष्ट होता चला जाता है । भावार्थ- मनका आधार विषयोंमें रति है जबतक विषयोंमें रति बनी रहती है तबतक वह सम्यग्ज्ञानका आलंबन कर लिया जाता है और अधिक चंचल हो उठता है किंतु जिससमय आश्रयके अभावसे मनका प्रसार नष्ट हो जाता है इसलिये मनका निरोधकर अजुपम सुखने अभिलाषी मनुष्योंको चाहिये कि वे विषयोंसे सर्वथा मुक्त मोड़ें जरा भी उन्हें प्रेमकी दृष्टिसे न देखें ॥ ६६ ॥ क्योंकि-

विसयालंबणरहिओ

कीलइ अप्सहावे तकाळे मोखसुखे सो ॥ ६७ ॥

विषयालंबनरहित ज्ञानस्वभावेन भावितं सत् ।
 क्रीडति आत्मन्वभावे तत्काले मोक्षसौख्ये तत् ॥ ६७ ॥

अर्थ-जिससमय मनके आधार विषय नष्ट हो जाते हैं और उसमें सम्य-

ज्ञानकी भावना हो निकलती है उससमय वह परमात्मस्वरूप मोक्षसुखमें क्रीडा करने लगता है। भावार्थ-जबतक मनमें सम्यग्ज्ञानकी भावना नहीं भाई जाती और उसके आधार विषय नष्ट नहीं होते तबतक वह आत्मस्वरूपके ध्यानमें लीन नहीं होता किंतु जिससमय वह सम्यग्ज्ञानके अभ्यासमें लीन होता है और उसके आधार विषय नष्ट हो जाते हैं उससमय वह आत्मस्वरूपमें अनुराग करने लगता है इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि विषयोंसे प्रेम हटावें और सम्यग्ज्ञानका अभ्यासकर मनको आत्मस्वरूपमें लीन बनावें ॥ ६७ ॥

णिल्लूरह मणवच्छो खंडह साहाउ रायदोसा जे ।
अहलो करेइ पच्छा मा सिंचह मोहसल्लिलेण ॥ ६८ ॥

निर्जयतं मनोवृक्षं संबध्यत शास्त्रे रागद्वेषौ यौ ।

अफलं कुरुध्वं पश्चात् मा सिंचत मोहसल्लिलेन ॥ ६८ ॥

अर्थ-इस मनरूपी वृक्षको काट डालो। राग द्वेषरूपी इसकी दोनों शाखाओंके खंड र करडालो, इस फलरहित करदो और फिर इस मोहरूपी जलसे मत-सींचो।

भावार्थ-जिसप्रकार दृशको काटकर यदि उसमें जल सींचा न जाय तो वह सूख जाता है उसीप्रकार यह मन भी विशाल दृक्ष है और इसकी राग द्वैपरूपी विस्तीर्ण शखायें हैं क्योंकि राग और द्वेषकी उत्पत्तिमें मन ही प्रधान कारण है इसलिये इस मनको सर्वथा काट डालना चाहिये, राग द्वेष रूप इसकी दोनों शाखाओंको खंड खंड कर डालना चाहिये, इमें सर्वथा क्लृप्त रहित कर देना चाहिये और यह मेग है मैं इसका हूँ इत्यादि मोहत्पयी जलसे इसे न सींचना चाहिये जिससे फिर इसका उदय न हो और यह मोक्षसुखकी प्राप्तिमें बाधा न डाले ॥ ६८ ॥

ण्डे मणवावारे विसणसु ण जंति इदिया सव्वे ।

नष्टे मनोव्यापारे विषयेषु न याति इदियाणि सर्वाणि ।

छिन्ने तरोमूले कुत पुन पल्लवा भवति ॥ ६९ ॥

अर्थ-जिसप्रकार दृशके नष्ट हो जानेपर पल्लवोंकी उत्पत्ति नहीं होती उसीप्रकार जिससमय मनका व्यापार नष्ट हो जाता है उससमय इदिया भी विषयोंमें प्रवृत्त नहीं

होती । भावार्थ-जिसप्रकार वृक्ष खड़ा रहता है तो पल्लव ऊगते हैं और वृक्षके अभावमें पल्लव उदित नहीं होते उसीप्रकार यदि मनका व्यापार कर्मरत रूपसे जारी रहता है तब तो इन्द्रियां अपने अपने विषयोंकी ओर झुकती हैं और जिससमय मनका व्यापार नष्ट हो जाता है उससमय इन्द्रियां अपने विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होतीं तथा विषयोंकी ओर इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिके अभावसे कर्मबंध नहीं होता और कर्मबंधके अभावसे अब्यासाधमय सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये इन्द्रियोंकी विषयोंसे प्रवृत्ति रोकनेकेलिये विद्वानोंको मनका व्यापार अवश्य रोकना चाहिये ॥ ६९ ॥

मणमित्ते वावारे णट्ठुप्पणे य वे गुणा हुंति ।

णट्ठे आसवरोहो उत्पण्णे कम्मबंधो य ॥ ७० ॥

मनोमात्रे व्यापारे नष्टे उत्सन्ने च द्वौ गुणौ भवतः ।

नष्टे आसुरोधे, उत्सन्ने कर्मबंधश्च ॥ ७० ॥

अर्थ-केवल मनके व्यापारके नष्ट होनेपर या उसके उत्पन्न होनेपर दो गुणोंकी प्राप्ति होती है एक तो जिससमय मनका व्यापार नष्ट होता है उससमय कर्मोंका

आना बंद हो जाता है और दूसरा जिससमय मनका व्यापार उत्पन्न होता है उससमय
 कर्मोंका बंध होता है। भावार्थ-कर्मोंका बंध संसारका और कर्मोंके आसन्नका नि-
 रोध अर्थात् संवर मोक्षका कारण है क्योंकि जबतक कर्मोंका आत्मके साथ संबंध
 रहता है तबतक नरक आदि कुगतियोंमें घूमना पड़ता है और नानाप्रकारके बलेश
 भोगने पड़ते हैं किंतु जिससमय कर्मोंका आगमन बंद होजाता है और पूर्वसंचित
 कर्म क्रम क्रमसे जीर्ण होते जाते हैं उससमय अव्याघ्राधमय मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती
 है परंतु ये दोनों बातें मनके व्यापारके आधीन हैं अर्थात् जबतक मनका व्यापार
 उत्पन्न होता रहता है तबतक कर्मोंका बंध होता रहता है और कर्मबंधकी कृपासे
 संसारमें घूमकर महाभयंकर दुःखोंका सामना करना पड़ता है एवं जिससमय उमका
 व्यापार नष्ट होजाता है उससमय नवीन कर्मोंका आगमन बंद होजाता है, नवीन
 कर्मोंके आगमनके बंद होजानेपर पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होती है पश्चात् अव्या-
 घ्राधमय मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है। इसलिये विद्वानोंकी चाहिये कि वे विषयोंकी
 ओर जरा भी मनको न फटकने दें-उसे सर्वथा बश रखें ॥ ७० ॥

परिहरिय रायदेसि सुण्ण काऊग णियमणं सहसा ।

अथइ जाव ण कालं ताव ण णिहणेइ कम्माइ ॥ ७१ ॥

परिहृत्य रागद्वेषौ शून्य कृत्वा निज्जमन सहसा ।
तिष्ठति यावन्न कालं तावन्न निहंति कर्माणि ॥ ७१ ॥

अर्थ-जबतक राग द्वेषको नष्टकर मनको शून्य-विषयोंसे विमुक्त न किया जायगा तबतक कर्मोंका नाश नहीं हो सकता । भावार्थ-जबतक मनको विषयोंसे विमुक्त नहीं किया जाता और शुद्धात्माके ध्यानकी ओर नहीं झुकाया जाता तबतक विषयोंमें लालसा रहनेसे सदा रागद्वेषकी उत्पत्ति होती रहती है तथा जब तक आत्मा में राग द्वेष विद्यमान रहते हैं तबतक सदा कर्मोंका आह्वान हुआ करता है इसलिये जो पुरुष यह चाहते हैं कि हमें अब्याबाधमय सुख मिले और कर्मोंके कारण राग द्वेष आदि नष्ट हो जाय उन्हें चाहिये कि वे मनको सर्वथा वश करें । कहा भी है-

रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलं । स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतेरो जनः ।
अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रातिरात्मनः । धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥

अर्थात्-जिस महानुभावका मनरूपी जल राग द्वेषरूप कल्लोलोंसे अलोल है-चंचल-तारहित है वही मनुष्य आत्मस्वरूपका भलेप्रकार साक्षात्कार कर सकता है अन्य-

चंचलचित्तका धारक मनुष्यउसके स्वरूपको नहीं देख सकता । तथा मनमें किसी प्रकारकी घबलताका न होना विषयोंकी ओर न झुकना आत्मस्वरूपकी प्राप्ति है और मनका चंचल रहना आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकी श्रान्ति है इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि मनको सदा निश्चल रखें-विषय वाचनाकी ओर झुकाकर चंचल न होने दें ॥७१॥

तथुवयणरंहंगहिं रुज्झंति ण आमवा सक्कमाणं ।

जाव ण णिण्णंदकओ समणा मुणिणा सणाणेण ॥ ७२ ॥

तनुवचनरोधनाभ्या रूयो न आस्रवा स्वकर्मणां ।

यावन्न निष्पदीकृत स्वमनो मुनिना स्वज्ञानेन ॥ ७२ ॥

अर्थ-जबतक मुनि आदिमकज्ञानसे अपने मनको निश्चल नहीं बनाता-वश नहीं करता तबतक शरीर और वचनके निरोध करनेपर भी कर्मोंका आसूत्र हुआ करता है । भावार्थ-मन वचन कायकी क्रियाका नाम ही आसूत्र है-जबतक मन वचन काय वश नहीं होते तबतक सदा कर्मोंका आसूत्र हुआ करता है । तथा इन तीनोंमें सबसे प्रथम मन वश करना आवश्यक है क्योंकि शरीर और वचनके वश रहनेपर

भी यदि मन बश नहीं किया जाता तो ज्ञानावरण आदि कर्मोंका सदा आस्रव होता ही रहता है इसलिये जो मुनिगण इस बातके अमिलायी हैं कि हमारी आत्मामें किसी प्रकारके कर्मोंका आस्रव न हो उन्हें चाहिये कि वे अपने विशुद्ध ज्ञानके बलसे मनको अवश्य बश रखें ॥ ७२ ॥

स्त्रीणे मृणमंचारे तुडे तह आस्रवे य दुवियपे ।
गलह पुराणं कम्मं केवलणाणं पयांसह ॥ ७३ ॥

क्षीणे मन संचारे त्रुटिते तथास्रवे द्विविकल्पे ।
गलति पुशतनं कर्म केवलज्ञानं प्रकाशयति ॥ ७३ ॥

अर्थ-मनके संचारके क्षीण होजानेपर जिससमय दोनोंप्रकारके आस्रवका अभाव होजाता है उससमय प्राचीन कर्म सर्वथा नष्ट होजाते हैं और केवलज्ञानका उदय हो जाता है । भावार्थ-शुभ और अशुभके भेदसे आस्रव दो प्रकारका है शुभ कर्मोंका आना शुभ आस्रव और अशुभ कर्मोंका आना अशुभ आस्रव है अथवा द्रव्यास्रव और भावास्रवके भेदसे भी आस्रवके दो भेद हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि द्रव्य

कर्मोंका आना द्रव्यास्रव और रागद्वेष आदि भाव कर्मोंका आना भावास्रव कहलाता है। ज्वलक मनको वश नहीं किया जाता—विषयोंकी ओर उसके झुकावको नहीं रोका जाता तबतक सदा दोनों प्रकारका आस्रव हुआ करता है जिससमय वह वश करलिया प्रकारके आस्रवोंके रुक जानेपर पूर्वसंचित कर्मोंका भी निरोध हो जाता है तथा दोनों के नाशसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है इसलिये जो महाभुभाव दोनों प्रकारके आस्रवोंका और पूर्वसंचित कर्मोंका नाश करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे मनको जह इच्छति कर्मखयं सुणं धारेहि णियमणो झत्ति ।

सुणणीकयम्मि चित्ते णुणं अप्पा पयासेह् ॥ ७४ ॥

यदीच्छसि कर्मक्षयं शून्यं धारय निजमनो झटिति ।

शून्यीकृते चित्ते नूनमात्मा प्रकाशयति ॥ ७४ ॥

अर्थ ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि—हे क्षपक ! यदि तू समस्तकर्मोंका क्षय करना

करना

बाहता है तो तू अपने मनकी शीघ्र ही शून्य बना-चित्तमें किसीप्रकारकी लाभ पूजा भोगोंकी आकांक्षा न कर। क्योंकि जिससमय मन शून्य हो जायगा उससमय तेरी शुद्धस्वरूप आत्मा प्रकाशमान हो जायगी। भावार्थ—जिसप्रकार मेघसे ढका हुआ सूर्य स्पष्टरूपसे प्रकाशमान नहीं होता किंतु जिससमय मेघका आवरण नष्ट हो जाता है उससमय वह पूर्णरूपसे प्रकाशमान हो जाता है उसीप्रकार जबतक आत्मापर कर्मोंका आवरण पड़ा रहता है तबतक इसका विशुद्ध स्वरूप नहि उदित होता किंतु जिससमय वह आवरण सर्वथा नष्ट हो जाता है उससमय सर्वथा आत्माका विशुद्ध स्वरूप उदित हो जाता है तथा कर्मोंका आवरण तभीतक बना रहता है जबतक मनमें लाभ पूजा और भोग आदिकी आकांक्षा बनी रहती है इसलिये जो महाबुध्द आत्मस्वरूपके अभिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे लाभ ख्याति और भोग आदिकी सर्वथा आकांक्षा छोड़ मनकी शून्य बनावें। कहा मी है—

सर्वभावधिलये विभाति यत्सप्तमाधिभ्रगनिर्भरात्मनः।

चित्स्वरूपमसितः प्रकाशकं शर्मदाम नमताद्भुतं महः ॥

अर्थात् समस्त विभावन भावोंके नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भासे नम्री-

भूत आत्मामें जो अद्भुत तेज प्रकाशमान जान पड़ना है वह तेज चैतन्यस्वरूप है चारों ओरसे पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला और परम कल्याणका धाम है इसलिये वह नमस्कार करनेके योग्य है ॥ ७४ ॥

उद्रामहि णियचित्तं वमहि सहावे सुणिम्मले गंतुं ।

जह तो पिच्छसि अप्पा सण्णाणो केवलो सुद्धो ॥ ७५ ॥

उद्रामयसि निजचित्त वससि सद्भावे सुनिर्मले गतु ।

यदि तदा पश्य स्वात्मान सज्जान केवल शुद्धं ॥ ७५ ॥

अर्थ—हे क्षपक ! यदि तू अपने मनको इन्द्रियोंके विषयोंकी ओर न झुकने देगा और विशुद्ध दर्शन ज्ञानस्वरूप परमात्मामें उसीकी प्राप्तिकेलिये निवास कर्गगा तो तूने समीचीन ज्ञानके भंडार अमहाय और विशुद्ध आत्मस्वरूपकी अवश्य प्राप्ति ही जायगी । भावार्थ—निश्चयनयसे आत्मा संशय विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्याज्ञानोंसे रहित समीचीन ज्ञानका भंडार है उसी किसी पदार्थकी महायताकी अपेक्षा नहि करनी पड़ती इसलिये केवल-असहाय है और समस्त कर्मावरणोंसे रहित होनेके

कारण विशुद्ध है तथा ऐसे अनुपम आत्माकी प्राप्ति चित्तको इन्द्रिय विषयोसे हटानेपर और विशुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये उसीमें स्थिति करनेपर होती है इसलिये ग्रंथकारका उपदेश है कि हे श्वपक ! यदि तू विशुद्ध आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करना चाहता है तो तू अपने चित्तको इन्द्रियविषयोसे रोक और विशुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर-कर तुझ अत्रय्य विशुद्ध आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होगा । जैसा कि कहा है—

यदि विषयपिशाची निर्गता देहनेहात् सपदि यद्वि विगीणों मोहनिद्रातिरेक ।

यदि शुभतिकरके निर्ममत्वं प्रपन्नो ज्ञगिति ननु विधेहि ब्रह्मवीथीविहारं ॥

अर्थात् यदि विषयरूप पिशाचिनी देहरूप घग्से बाहर निकल गई हो यदि मोह-नींद सर्वथा नष्ट होगई हो और यदि युवतियोंमें भी निर्ममता होगई हो तो हे श्वपक ! तू शीघ्र ही ब्रह्मरूपी गलीमें विहार कर-विशुद्ध आत्मस्वरूपका ध्यानकर ॥ ७५ ॥

तणुमणवयणे सुण्णो ण य सुण्णो अपयसुद्धसम्भवे ।

ससहावे जो सुण्णो हवइ य सो गयणकुसुमणिहो ॥ ७६ ॥

तनुमणोवचने शून्यो न च शून्य आत्मशुद्धसद्भावे ।

स्वच्छावे य. शून्यो भवति च स गगनकुसुमनिभः ॥ ७६ ॥

अर्थ-क्षपकको चाहिये कि वह शरीर मन वचनकी क्रियाओंमें शून्य रहै आत्माके विशुद्धस्वरूपकी प्राप्तिमें शून्य न बने क्योंकि आत्मस्वरूपमें शून्य मनुष्य आकाशके फूलके समान निरर्थक होता है। भात्रार्थ-क्रियायें दो प्रकारकी हैं शुभरूप और अशुभरूप, देवभूजन पात्रदान आदि शरीरकी शुभ क्रियायें हैं, हिंसा करना मारना पीटना आदि अशुभ क्रियायें हैं। देव गुरुओंके गुणोंका स्मरण करना शास्त्रके अर्थका मनन करना आदि मनकी शुभ क्रियायें हैं और मारने बांधने और चोरी आदिके करनेका विचार करना अशुभ क्रियायें हैं। देव गुरु शास्त्रकी स्तुति आदि करना वचनकी शुभ क्रियायें हैं और गाली गलोज करना आदि अशुभ क्रियायें हैं। जो पुरुष मुमुक्षु हैं मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे काय मन वचन तीनोंकी शुभ अशुभ दोनों प्रकारकी क्रियाओंमें शून्य रहें किसी भी क्रियाके करनेका उद्योग न करें क्योंकि इन क्रियाओंके करनेसे शुभ अशुभ कर्मोंका बंध होता है और उस बंधसे संसारमें बंधनेके कारण अनन्त दुःख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि—

आस्तां वहिरुपधि [धि च] यंस्तनुवचनविह्वलजालमप्यपर।

कर्मकृतत्वान्मत्त-कृतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥

अर्थात् मेरी आत्मा निश्चयनयसे विशुद्ध है इसलिये धन धान्य आदि वास्य परिग्रह तो दूर रहें शरीर वचन मन भी मेरे नहीं क्योंकि ये कर्मोंके विकार हैं इसलिये सुझसे सर्वथा भिन्न हैं कभी ये मेरे निज नहीं हो सकते । और भी कहा है—

कर्मणो यथा स्वरूपं न तथा तत्कर्म कल्पनाजालं ।

तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुः पात्मा सुखी भवति ॥

अर्थात्-कर्मका जैसा स्वरूप दीवता है-योग्य सामग्रीके मिलनेसे कुछ सुखसा प्रतीत होता है कर्मवैमा नहीं है, वहाँपर दुःखमें सुखकी कल्पना है इसलिये जो मोक्षालापी मनुष्य कर्मोंमें आत्मबुद्धि नहीं करते-उन्हें भिन्न समझते हैं वे ही सुखी कहे जाते हैं-संसारमें घूँसकर उन्हें दुःख नहीं भोगना पड़ता । परंतु राग आदि मल्लोंसे रहित आत्माके स्वरूपकी प्राप्तिमें दून्य न बनाना चाहिये । विशुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये तो सदा उद्बुद्ध रहना चाहिये क्योंकि—

अरपृष्टमबद्धमन्यमयुतमविशेषमम्रमोपेतः ।

य पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठ ॥

अर्थात्-निश्चयनयसे आत्मा अस्पृष्ट-कर्मोंके स्पर्शसे रहित है, अबद्ध-कर्मबंधसे वि-

सुक्त है, अनन्य सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनादि निजगुणस्वरूप है अयुत-कर्मस्वरूप नहीं है अविशेष-सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंसे अभिन्न है और भ्रमज्ञानसे रहित है । जो महाबुधभाव इसप्रकारके आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है वह पुरुष शुद्ध निश्चयावलंबी गिना जाता है-संसारमें उसे दुःख नहीं भोगने पड़ते ।

किंतु जो मनुष्य विशुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें मूढ्य है आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना अनुचित समझता है वह पुरुष आकाशके फूलके समान निरर्थक है संसारमें उसका जीवन जरा भी कार्यकारी नहीं हमलिये विद्वानोंको चाहिये कि वे मन बचन कायकी क्रियाओंकी ओर न हटकर आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये अवश्य प्रयत्न करें ॥ ७६ ॥

सुण्णज्झणपहट्ठो जोई ससहावसुखस्संपण्णो ।
परमाणदे थक्को भरियावत्थो फुडं हवई ॥ ७७ ॥

शून्यध्यानप्रविष्टो योगी स्वसद्भावसौख्यसंपन्नः ।

परमानंदस्थितो मुनावस्थः स्फुट भवति ॥ ७७ ॥

अर्थ—जो योगी निर्विकल्पक समाधिमें स्थित है परमात्माके अनंतज्ञानादि लक्षण स्वभावसे उत्पन्न सुखसे संयुक्त है और विशुद्ध परमब्रह्मके आराधनसे उत्पन्न जो आनन्दामृतका रस उससे तुल्य है वह योगी निश्चयसे भृतावस्थ अर्थात् पूर्ण कलशके समान अविनश्वर अनुग्रह मुक्तिके आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि—

जायंते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकं

शीर्थते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च ।

जोषं वागपि धारयत्यविरतानंदा मनः स्वात्मन-

धितायामपि यातुमिच्छति मनो द्वेषैः समं पंचतां ॥

अर्थात्—निरंतर आनंद स्वरूप शुद्ध आत्माकी चिंता करने मात्रसे विषयरस विरस हो जाते हैं, उत्तम गोष्ठी और कथा वार्ताका कुतूहल नष्ट हो जाता है। समस्त विषय एक ओर किनारा कर जाते हैं। शरीरसे भी प्रीति हट जाती है, वचन बोलना भी बंद हो जाता है और समस्त दोषोंके साथ मन भी नष्ट हो जाता है। तो जो मनुष्य इसप्रकारकी निर्विकल्पक समाधिमें स्थित है परमानंद-स्वरूप आत्मिक सुखसे संपन्न है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्माके आराधनसे उत्पन्न हुये आनंदरूपी अमृत-

रसमें मगन है वह पुरुष अमृतरससे परिपूर्ण घडेके समान परमानंदरूपी रससे परिपूर्ण हो जाता है—उस परम आनंददायिनी मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ७७ ॥
 ग्रंथकार मी शून्यध्यानका लक्षण बतलाते हैं—

जत्थ ण ज्ञाणं ज्ञेयं ज्ञायारो णेव चिंतणं किंपि ।
 ण य धारणा वियणो तं सुण्णं सुद्धु भाविज्ज ॥ ७८ ॥

यत्र न ध्यानं ध्येय ध्यातारो नैव चिंतन किमपि ।

न च धारणा विकल्पस्त शून्य सुष्ठु भावये ॥ ७८ ॥

अर्थ—जहाँपर न ध्यान है न ध्येय है न ध्याता है न चिंता है न धारणा और न विकल्प है वही शून्यध्यान-निर्विकल्पक समाधि समझना चाहिये । भावार्थ-आर्त रौद्र धर्म्य और शुद्ध भेदसे वा पदस्य पिंडम्य रूतस्थ और रूपातीतके भेदसे ध्यान चार प्रकारका है । भगवान् जिनेंद्र बुद्ध महादेव ब्रह्मा आदि अनेक प्रकारके ध्येय हैं । तथा -

शुचिं प्रसन्नो गुरुदेवभक्त, सत्सवतः शीलश्रयासमेतः ।

वक्षः पटुर्बीजपदावधारी ध्याता भवेदीदृश एव लोके ॥

अर्थात्-जो पवित्र हो, सदा प्रसन्न रहता हो। गुरु और देवमें भक्ति रखने वाला हो, सत्यवक्ता शील और दयाका मंडार चतुर और बीजाक्षर किंवा बीज पदोंका पूर्ण ज्ञाता हो वह वास्तविक ध्याता-ध्यान करनेवाला है। शत्रुता मरण, स्त्री राज्य आदिकी मासिका विचार करना चिंता, एकचार जानकर उस पदार्थको कालांतरमें न भूलना धारणा और असंख्यात लोकप्रमाण नानाप्रकारके विकल्प करना विकल्प है। तो जगतक निर्विकल्प समाधिका अवलंबन नहीं किया जाता तबतक ध्यान ध्येय ध्याता आदिका विकल्प विद्यमान रहता है और जिमसमय निर्विकल्पक समाधिमें लीन हो जाना पड़ता है उससमय कोई भी भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, इमलिये जहां पर ध्यान ध्येय आदिका विकल्प नहीं वही शून्यध्यान वा निर्विकल्प समाधि है। तथा इसमकारकी निर्विकल्प समाधिका धारण करनेवाला और नयोंके पक्षपातसे रहित महानुभाव स्वरूपगुप्त-स्वस्वरूपमें लीन होता है एवं परमानंदरूप अमृतका रसास्वादन करता है। जैसा कि कहा है-

य एव मुक्त्वा न्युपसपातं स्वरूपगुप्ता निषसंति मित्यं ।

विकल्पज्ञालभ्युत्पन्नानि चैव साक्षादमृतं पितृन्ति ॥ ॥

अर्थात्-जो ज्ञानवान् मनुष्य नर्योंके पक्षपातको छोड़कर स्वस्वरूपमें लीन रहते हैं और समस्त प्रकारके विकल्पोंसे रहित होनेसे जिनका चित्त शांत है वे मनुष्य साक्षात् अमृतका पान करते हैं। और मी कहा है-

अखंडितमनाकुलं ज्वलद्ब्रह्ममंतर्बहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्दिलासं सदा ।

चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुहसहस्रवणखिल्यलीलायितं ॥

अर्थात्-जो परम तेज अखंडित है-जो पदार्थोंके जैसे आकार हैं वैसे ही जहाँ प्रतिभासित रहते हैं--आकार खंडित नहीं होते, अनाकुल है-कर्मके द्वारा उत्पन्न हुई आकुलतासे रहित है, अविनाशीरूपसे अंतरंग और बहिरंगमें जाज्वल्यमान है, स्वाभाविक है, उन्नत विलाससे युक्त है, सदा चैतन्यके उच्छलनसे परिपूर्ण है और जिसप्रकार लवणकी डली सदा एक क्षारसस्वरूप रहती है उसीप्रकार यह तेज मी सदा एक चैतन्य स्वरूप है उस परम तेजकी हमें प्राप्ति हो-इम स्वस्वरूपमें लीन होंवें ऐसी भावना है ॥ ७८ ॥

जो खलु सुद्धो भावो सो जीवो चैयणावि सा उता ।

तं चैव ह्यदि पाणं दंसणचारितायं चैव ॥

य खलु शुद्धो भावः स जीवश्चेतनापि सा उक्ता ।

तच्चैव भवति ज्ञान दर्शनचारित्र चैव ॥ ७९ ॥

अर्थ- राग द्वेष मोह आदि दोषोंसे रहित जो चैतन्य भाव है वह जीव है उसीको चेतना कहते हैं और वही ज्ञान दर्शन चारित्र कहा जाता है । भावार्थ- व्यवहार और निश्चयके भेदसे नय दो प्रकारके हैं यद्यपि व्यवहारनयसे शुद्धभाव चेतना ज्ञान दर्शन और चारित्र भिन्न भिन्न हैं तथापि निश्चयनयसे उसमें कोई भेद नहीं अर्थात् रागद्वेष मोह आदि दोषोंसे रहित जो चैतन्यभाव है वही जीव है उसीका दूसरा नाम चेतना है और वही ज्ञान दर्शन और चारित्र है । जैसा कि कहा है-

तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनं ।

चारित्रं च तदेकं स्यात्सदेक निर्मलं तपः ॥

अर्थात् वह आत्मा ही परम ज्ञान है । वही परम दर्शन सम्यग्दर्शन है । वही सम्यक् चारित्र और वही निर्मल तप है । और भी कहा है-

ममस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मंगलं ।

उत्समं च तदेवैकं तदेव शरणं सतां ॥ २ ॥
 अर्थात्—वह आत्मा ही नमस्कार करनेके योग्य है वही परममंगल स्वरूप है वही समस्त पदार्थोंमें उत्तम है और वही सज्जनोंका शरण है । समयसारकलशमें भी कहा है—

आकामन्नविह्वलभावमचलं पर्येनयातां विना
 सारो यः समयस्य भाति तिभृतेरास्वाद्यमानः स्वयं ।

विकानैकरत्नं स एव भगवान् पुण्यः पुण्यः पुमान्
 ज्ञानं दर्शयत्ययं किमथवा यत्किञ्चनैवोच्यते ॥

अर्थात्—नयोंके पक्षपातसे रहित, निश्चल और निर्विकल्पक स्वभावको धारण करनेवाला जो समयका सार है विशुद्ध परमात्माका स्वरूप है वह उसके स्वरूपमें मग्न विद्वानोंसे स्वयं आस्वादन किया हुआ देदीप्यमान है—उसके स्वरूपमें मग्न हुए विद्वान स्वयं उसका सदा रसास्वादन किया करते हैं तथा वह समयसार भगवान् विज्ञानरूपी रसस्वरूप है, पवित्र है, पुरातन है, ज्ञान और दर्शनस्वरूप है, विशेष कर्त्ता तक कहा जाय ? समयदर्शन अनंत सुख आदि भी जो पदार्थ अनुभवमें आते हैं वे भी समयसार—रमात्मस्वरूप ही हैं—परमात्मस्वरूपसे भिन्न नहीं ।

दंसणाणचरित्ता णिच्छयवाएण हुंति ण हु भिण्णा ।
जो खलु शुद्धो भावो तमेव रयणत्तायं जाण ॥ ८० ॥

दर्शनज्ञानेचारित्राणि निश्चयवादेन मत्रति नहि भिक्कानि ।

य. खलु शुद्धो भावस्तमेव रत्नत्रय जानीहि ॥ ८० ॥

अर्थ-निश्चयनयसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रआत्मासे भिन्न नहीं आत्मस्वरूप ही है इसलिये कर्मफलसे रहित जो आत्माका विशुद्ध भाव है वह रत्नत्रय ही है । भावार्थ-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रके लक्षण जुदे जुदे हैं आत्माके नामसे इनके नाम मी भिन्न २ हैं इसलिये यद्यपि लक्षण संज्ञा आदिके भेदसे व्यवहार नयसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र भिन्न हैं तथापि निश्चयनयसे उनमें कोई भेद नहीं जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र हैं वे ही आत्मा है और जो आत्मा है वही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र हैं । कहा मी है-

आत्मनि निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रयं भवस्रतये ।

भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेरत्नैव तत्प्रतयं ॥

अर्थात्-आत्माका निश्चय, उसका भले प्रकार ज्ञान और उसमें स्थिति करना रत्नत्रय-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है और इस रत्नत्रयसे संसार-का नाश होता है-तथा निश्चयनयसे आत्मा ही तीनों स्वरूप है-सम्यग्ज्ञान आदि पदार्थ आत्मासे भिन्न नहीं । समयसारकलशमें भी कहा है--

कथमपि समुपाचारित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुदच्छदच्छं ।
सततगुणभवाभोऽनंतचेतन्यचिह्नं न खलु न खलु यसादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥

अर्थात्-यद्यपि किसी प्रकारसे-ध्यवहार नयसे यह आत्मस्वरूप तेज सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीन स्वरूप है परंतु निश्चयनयसे एक स्वरूप ही है स्वाभाविक निर्मलतारूपसे सदा उदयको प्राप्त है और अनंत चैतन्यस्वरूप लक्षणका धारक है इसलिये हम ऐसे विशुद्ध आत्माका ही अनुभव करना चाहते हैं क्योंकि विशुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे ही हमें आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है और प्रकारसे विशुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति असंभव है ॥ ८० ॥

तत्तियमओ हु अप्पा अवेसेसालंबणेहिं परिमुक्को ।

उत्तो स तेण सुण्णो णाणीहि ण सव्वदा सुण्णो ॥८१॥

तत्त्रिकमयो हि आत्मा अवशेषालंबनैः परिमुक्तः ।

उक्तः स तेन शून्यो ज्ञानिभिर्न सर्वदा शून्य ॥ ८१ ॥

अर्थ--सम्यग्दर्शन आदि तीनों स्वरूप आत्मा राग क्रोध आदि विभाव भावोंके अवलंबनसे रहित है इसलिये वह शून्य कहा है सर्वथा शून्य नहीं । भावार्थ--लोग आत्माको शून्य वतलाते हैं परंतु वह सर्वथा शून्य नहीं क्योंकि वह सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप है इसलिये काम क्रोध मान माया आदि विभाव परिणामोंसे रहित होनेके कारण तो वह कथंचित् शून्य है परंतु सम्यग्दर्शन सभ्यगज्ञान आदि गुण स्वरूप होने से अशून्य है । इसी बातको समयसारकलशमें भी कहा है--

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्भस्तिरूपं त्यजे-

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति दृग्भ्यो विना व्यापका-

दात्मा ज्ञांतमुपैति तेन नियतं दृग्भस्तिरूपास्तु चित् ॥

अर्थात्--यदि चेतनाको सर्वथा अद्वैत--एक स्वरूप स्वीकार किया जायया तो

वह दर्शन ज्ञान स्वरूप न सिद्ध हो सकैगी । दर्शन ज्ञानरूप सिद्ध न होनेपर सामान्य और विशेष रूपताके अभावसे चेतनाका अस्तित्व ही न बन सकैगा तथा चेतनाके अभावमें आत्मा जड़ सिद्ध होगा क्योंकि विना व्यापक चेतनाके व्याप्य आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता एवं इसरूपसे आत्माका अंत ही हो जायगा—आत्मा पदार्थ ही सिद्ध न हो सकैगा इसलिये यह निश्चय है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप है—दर्शन आदि गुणोंसे शून्य नहीं । और भी कहा है -

षवहारेणुवदिससदि णणिसस चरित्त दंसणं णाणं ।

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥

अर्थात्—यद्यपि व्यवहारसे आत्मामें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य हैं परंतु निश्चयनयसे न ज्ञान है न दर्शन है और न चारित्र्य है । किंतु वह सम्यग्दर्शन आदि तीनों स्वरूप हैं और सम्यग्दर्शन आदि तीनों स्वरूप होनेसे सर्वथा शून्य नहीं । और भी कहा है—

सम्यग्सुखबोधदशां चिन्तयमखण्डं परात्मनो रूपं ।

तत्रित्तयत्तप्पेयं यः स एव तल्लब्धिकृतकृत्यः ॥ ३ ॥

अर्थात्-निश्चयनयसे सम्यक् सुख, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन तीनों ही अलंब परमात्माके स्वरूप हैं तथा जो महानुभाव सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप परमात्मामें लीन होता है वह उमें प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है फिर उसें संसारके किसी प्रकार के दुःखका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ८१ ॥

एवं गुणो हु अप्पा जो सो भणिओ हु मोक्खमगोत्ति ।
अहवा स एव मोक्खो असेसकम्मस्वए हवई ॥ ८२ ॥

एवं गुणो बात्मा स भणितो हि मोक्षमार्ग इति ।

अथवा स एव मोक्ष, अशेषकर्मक्षये भवति ॥ ८२ ॥

अर्थ-इसप्रकार सम्यग्दर्शन आदि गुणस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है अथवा समस्त कर्मोंके सर्वथा क्षय होनेपर वही आत्मा साक्षात् मोक्ष है । भावार्थ-समस्तकर्मोंका जो सर्वथा नाश होजाना है वह मोक्ष है और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र उस मोक्षके मार्ग हैं इसलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है अथवा जिनसमय ममस्तकर्म नष्ट होजाते हैं और

आत्मा अखंड सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रि स्वरूप ही जाता है वही अवस्था मोक्ष है इसलिये समस्त कर्मोंके सर्वथा नाश होजानेपर अखंड सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप आत्मा ही साक्षात् मोक्ष कहा जाता है ॥ ८२ ॥

जाम वियप्पो कोई जायइ जोइस्स ज्ञाणजुत्तस्स ।
तामण सुणं ज्ञाणं चिंता वा भावणा अहवा ॥ ८३ ॥

यावद्विकल्प कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यानयुक्तस्य ।

तावन्न शून्य ध्यान चिंता वा भावना अथवा ॥ ८३ ॥

अर्थ- ध्यानशील योगीके चित्तमें जत्रतक किसीप्रकारका विकल्प विद्यमान रहता है तत्रतक उसके शून्य ध्यान-निर्विकल्पक समाधि नहीं होती किंतु परमात्माके गुणोंकी चिंता-स्मरण, भावना पुनः पुनः स्मरण बना रहता है । भावार्थ-ऊपर कह दिया जा चुका है कि जिसमें ध्याता ध्यान ध्येय आदिका विकल्प न हो वह शून्य ध्यान है । यदि ध्यानी मनुष्यके ध्यानके समय ध्याता ध्येय ध्यान आदिका किसी कारण वश विकल्प उठ खड़ा हुआ तो उसके शून्य ध्यान न बन सकेगा । यहाँपर

यह शंका न करनी चाहिये कि जो पुरुष त्रिविकल्पक ममाधिका धारक है उसके चित्तमें कैसे विकल्प उठ सकता है? क्योंकि पहिले विभ्रम आत्मामें मौजूद था इसलिये उस पूर्वविभ्रम संस्कारसे जबरन विकल्प उठ सकते हैं। जैसा कि कहा है—

आनकल्प्यात्मनस्त्वं विविक्तं भावयन्नपि ।

पूर्वविभ्रमसंस्काराद् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति ॥

अर्थात्-आत्माके स्वरूपको भलेप्रकार जाननेवाले और समस्त परपदार्थोंसे रहित हो उमके विशुद्धस्वरूपकी भावना करनेवाले भी मनुष्यके पूर्व विभ्रम संस्कारके उदयसे भ्रान्ति उठ खड़ी होती है-उसके चित्तमें भी विकल्पोंका संचार हो निकलता है ।

किंतु उस अवस्थामें उस योगीके परमात्माके गुणोंका स्मरण रूप चिंता और उसके गुणोंका पुनः पुन चिंतवनरूप भावना होती है। वास्तवमें शून्य ध्यान ही परम हितकारी है क्योंकि जो योगी आत्मस्वभावका अवलंबन करनेवाला और संकल्प विकल्पोंको दलित करनेवाला है उमै परम कल्याणकारी शुद्धनयकी प्राप्ति होती है। समयसारकलशनें कहा भी है—

आत्मस्वभावं परमाधमिष्ठमापूर्णमाद्यंतत्रियुक्तमेकं ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥
 अर्थात्-परपदार्थ और उनके विभाव भावोंसे भिन्न, ममस्त लोक अलोकके पदा-
 र्थोंके जाननेवाले, अनादि अविनाशी परपदार्थोंसे रहित एक और समस्तप्रकारके सं-
 कल्प विलोसे रहित आत्मस्वभावका प्रकाशित करनेवाले विशुद्धनयका उदय होता
 है-संकल्प विकल्प अवस्थामें विशुद्धनयका उदय नहीं हो सकता । इसलिये विद्वानोंको
 चाहिये कि वे बड़ी दृढ़तासे निर्विकल्पक समाधिमा आराधन करें जिससे उन्हें शुद्ध-
 नयकी प्राप्ति होजाय ॥ ८३ ॥

लवणव्व सलिलजोए ज्ञाणे चित्तं विलीयए जस्स ।
 तस्स सुहासुहडहणो अप्पअणओ पयांसइ ॥ ८४ ॥

लवणमिव सलिलयोगे ध्यानं चित्त विलीयते यम्य ।

तस्य शुभाशुभदहन आत्मानल. प्रकाशयति ॥ ८४ ॥

अर्थ-जिसप्रकार जलक संग्रहसे लवण विलीन हो जाता है उसीप्रकार जिम म-
 नुष्यका मन विलीन हो जाता है निर्विकल्पक समाधि वा धर्म्यध्यान शुक्लध्यानके मा-
 हात्पसे नष्ट हो जाता है उस मनुष्यके शुभ अशुभ दोनोंप्रकारके कर्मोंका नाश कर-

नेवाली आत्मारूपी अग्नि प्रकाशमान होने लगती है। भावार्थ-जिसके द्वारा सुरेंद्र नरेंद्र घणेंद्र आदिकी संपत्तिकी प्राप्ति हो वह शुभ कर्म और जिमसे नरक आदिके दुःख भोगने पड़े वह अशुभ कर्म है। जबतक इन शुभ अशुभ कर्मोंका आत्मार्थके साथ संबंध रहता है तबतक कमी भी आत्मा सुखानुभव नहीं कर सकता और न उसका वास्तविक स्वरूप ही प्रकट होता है। तथा जबतक निर्विकल्पक समाधि वा शुक्ल-यानके द्वाग मन विलीन नहीं होता-इन्द्रियविषयोंकी ओर न मुक्तकर आत्मार्थमें लीन नहीं होता वा सर्वथा नष्ट नहीं होता तबतक अवश्य शुभ अशुभ कर्मोंका आत्मार्थके साथ संबंध बना रहता है किंतु जिममय जितेंद्रिय और शुद्ध आत्मार्थके स्वरूपमें लीन मनुष्यका चित्त जिसप्रकार जलके संबंधसे लवण नष्ट हो जाता है उसीप्रकार निर्विकल्पक समाधिमें नष्ट हो जाता है उमसमय शुभ अशुभ कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उनके नष्ट हो जानेसे आत्मा अपने ज्वलंत विशुद्धस्वरूपसे चमचमा निकलता है। परमात्मस्वरूपमें लगाया हुआ मन नष्ट नहीं होता यह बात नहीं है क्योंकि यदि वह परमात्मस्वरूपमें जीवित रहता, वा वह वहाँ रहना अच्छा समझता तो उसे छोड़ बाह्य पदार्थमें क्यों भटकता फिरता। जैसा कि कहा है-

नूनमत्र परमात्मनि स्थितं स्वांतमंतमुपयाति तद्वदिः ।
तं विहाय सततं स्रजल्यद् को निमेति मरणान्न भूले ॥

अर्थात्-परमात्मामें लीन हुआ मन अवश्य नष्ट होता है इसीलिये वह परमात्माको छोड़कर जहाँ तथा बाह्य पदार्थोंमें भटकता फिरता है । ठीक भी है संसारमें मरणका किसै भय नहि होता ?

तथा यह बात निश्चित है कि जिसका मन शुद्ध आत्मस्वरूपमें विलीन हो जाता है उसकी आत्मामें अनुपम विदानद छटकने लगता है और मनके विलीन हो जाने पर संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं इसलिये उससमय अद्वैतस्वरूप ही प्रकाश दृष्टिगोचर हो निकलता है । कहा भी है-

उदयति न नयथीरस्तमेति प्रमाणं कश्चिदपि च न विद्यो याति निक्षेपबन्धं ।

किमपरमाभिवृद्धो याति सर्वकथेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते माति न द्वैतमेव ॥

अर्थात्-समस्त परद्रव्य और पर्यायोंसे रहित विशुद्ध आत्मस्वरूपके अनुभव होनेपर द्रव्यार्थिक आदि नयोंका उदय नहि होता । प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण नष्ट हो जाते हैं नाम स्थापना आदि निक्षेपोंका समुदाय न मालूम रुहां लापता हो जाता है और

अर्थ (निर्देश स्वामित्व आदि) की क्या कहें उससमय द्वैत ही नहीं मालूम होता-अद्वैत केवल चैतन्यचमत्कारस्वरूप आत्मा ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है ॥ ८४ ॥

उच्चसिए मणगेहे णडे णीसेसकरणवावारे ।

विष्फुरिए समहावे अप्पा परमण्णओ हवई ॥ ८५ ॥

उद्धसिते मनोगेहे नष्टे निश्शेषकरणव्यापारे ।

विष्फुरितस्वमद्भावे आत्मा परमात्मा भवति ॥ ८५ ॥

अर्थ इन्द्रियोंके विषयोंसे मनके पराङ्मुख हो जानेपर और समस्त इन्द्रिय व्यापारोंके नष्ट हो जानेपर जिनसमय स्वस्वभाव स्फुरायमान हो निकलता है उससमय जीवात्मा परमान्या बन जाता है । भावार्थ-बहुतसे मनुष्योंका यह सिद्धांत है कि-परमात्मा-ईश्वर पदार्थ भिन्न है उसी ही अज्ञानुसार जीवोंको सुख दुःख भोगना पड़ता है और यह आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता परतु जैनसिद्धांत इस बातको स्वीकार नहीं करता उमका यह अभिमत है कि समस्त कर्मोंक नाश हो जानेपर जिनसमय आत्माके आश्रितक सम्यग्दर्शन आदि गुण स्फुरायमान हो निकलते हैं उससमय यह जीवात्मा ही

परमात्मा ही जाता है तथा आत्माके सम्यग्दर्शन आदि आत्मिक गुण उसीसमय स्फुरायेमान होते हैं जिससमय समस्त स्पर्शन आदि इंद्रियोंके व्यापार नष्ट हो जाते हैं और इंद्रियोंके व्यापार उसीसमय नष्ट होते हैं जब कि मन इंद्रियविषयोंकी ओर नहीं झुकता-सदा पराङ्मुख रहता है इसलिये जो महानुभाव इसबातके अभिलाषी हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा बन जाय उन्हें चाहिये कि वे मनको इंद्रियविषयोंसे विमुख रखें जिससे इंद्रियोंके व्यापार नष्ट हो जाय और उनके नाशसे आत्माके सम्यग्दर्शन आदि आत्मिक गुण प्रकाशमान हो निकलें । आत्मा परमात्मा ही जाता है इसमें प्रमाण भी है-

उपाख्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽस्मिर्यथा तद्य ॥

अर्थात्-जिसप्रकार वृक्ष स्वयं विह्वल अग्निस्वरूप परिणत हो जाता है उसीप्रकार आत्मा भी स्वयं अपनी उपासनाकर परमात्मा बन जाता है अन्य कोई उसे परमात्मा नहीं बनाता ।

हरएक मनुष्यकी यह सामर्थ्य नहीं कि वह इंद्रियोंके व्यापारको नष्ट कर सकें और

आत्मिक गुणोंकी संपत्तिकी प्राप्त करसकै क्योंकि यह अनुभवसिद्ध है कि अज्ञानी व-
हिरात्मा इन्द्रिय व्यापारोंको नष्ट न कर उन्हींमें लिप्त रहता है जैसा कि कहा है—

न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमंकरमात्मनः ।

तथापि रमते बालस्तत्रैवाज्ञानभावनत् ॥

अर्थात्—इन्द्रियविषयोंमें रमण करनेसे यद्यपि कुछ कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता
तौ भी मूर्ख मनुष्य अज्ञानके माहात्म्यसे सदा उनमें रमण करता रहता है और आ-
नंद मानता है ।

परंतु हां जो मनुष्य इंद्रियोंको बन्ध करलेता है उसै परमतत्त्वकी प्राप्ति होती है ।
कहा भी है—

संश्लेषु स्वमनोगजेषु यद्भाति तत्त्वममलात्मनः परं ।

तद्गतं परमनिस्तरंगातामग्निरुग्र इह जन्मकानने ॥

अर्थात्—इन्द्रिय और मनरूपी हाथियोंके बन्ध करनेपर जो आत्माका परम-विशुद्ध
स्वरूप स्फुरायमान होता है वह किसी बाह्य उपाधिसे चल विचल नहीं होता उस-
समय वह बन्में लगी हुई अग्निके समान संसारको सर्वथा नष्ट करदेता है ॥ ८५ ॥

इय एरिसम्मि सुण्णे ज्ञाणे ज्ञाणिस्स वहमाणस्स ।
चिरवद्धान विणासो हवइ सकम्माण सव्वाणं ॥ ८६ ॥

इत्येतादृशे शून्ये ध्याने ध्यानिनो वर्तमानस्य ।

चिरवद्धाना विनाशो भवति स्वकर्मणा सर्वेषा ॥ ८६ ॥

अर्थ- ऊपर जो शून्य ध्यानका स्वरूप बतलाया गया है जो योगी उस शून्य ध्यानमें सदा विद्यमान रहता है-उमका आराधन करता रहता है उसके चिरकालसे संचित भी कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं किसी भी कर्मका आस्रव और बंध नहीं होता । भावार्थ-यह नियम है कि जबतक समस्त कर्मोंका नाश नहीं होता तबतक कमी भी अनुपम अव्यावाधिमय सुगय नहीं मिलता और जबतक शून्य ध्यान-निर्विकल्पक समाधि का अवलंबन नहीं किया जाता तबतक समस्त कर्मोंका नाश होना असंभव है । जो योगी अव्यावाधिमय सुखकी अभिलाषासे समस्त कर्मोंका नाश करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे सदा शून्यध्यानका आराधन करते रहें । शून्यध्यानकी प्रशंसामें कहा है-
चित्तमत्तकरिणा न चैरुतो दुष्टबोधवनवह्निनाऽथवा ।

योगरूपतरुण्ये निश्चितं वाञ्छितं फलति मोक्षसत्फलं ॥

अर्थात् यदि यह निर्विकल्पक समाधिरूपी कलःपृष्ठ चित्तरूपी मदोन्मत्त हाथीसे नष्ट न किया जाय और दुष्ट ज्ञानरूपी अग्निसे न जलाया जाय तो इसमें कोई कोई संदेह नहीं यह मोक्षरूपी वाञ्छित और सर्वोत्तम फलको प्रदान करता है ।

णीसंसकम्पणासे पयडेइ अणंतणाणचउखंधं ।

अणंति गुणा य तथा ज्ञाणस्स ण दुल्लहं किंपि ॥ ८७ ॥

निशेषकर्मनाशे प्रकटयत्यनतज्ञानचतुःस्कंधं ।

अन्येऽपि गुणाश्च तथा ध्यानस्य न दुर्लभं किञ्चिदपि ॥ ८७ ॥

अर्थ—समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अनंत विज्ञान अनंत वीर्य अनंतसौख्य और अनंतदर्शनरूप अनंत चतुष्टयका उदय हो जाता है और अन्य सुस्मत्त्व अव्याबाध आदि गुण भी प्रकट हो जाते हैं क्योंकि ध्यानकेलिये कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं । भावार्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय ये कर्मोंके आठ भेद हैं । जिससमय इन समस्त कर्मोंका नाश होजाता है उ-

मसमय जीवात्मा परमात्मा बन जाता है और उसके अनंतविज्ञान शक्ति गुण प्रकट हो जाते हैं। अर्थात् ज्ञानावरण कर्मके सर्वथा क्षयसे अनंत विज्ञान, दर्शनावरण कर्मके सर्वथा क्षयसे अनंतदर्शन, मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षयसे निराकुलतामय सुख, अंतराय कर्मके क्षयसे अनंतवीर्य, वेदनीयके क्षयसे अव्याग्राधमय सुख। आयुर्कर्मके क्षयसे अवगाहनत्व, नाम कर्मके क्षयसे सूक्ष्मत्व और गोत्रकर्मके सर्वथा क्षयसे अगुरुलघुत्व गुण प्रकट होता है। कहा मी है—

दृग्योश्री परमौ तदाष्टतिहतेः सौख्यं च मोहक्षयात्
वीर्यं विघ्नविघाततोऽप्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षतेः ।
आयुर्नाशवशात् जन्मरणे गोत्रेण गोत्रं विना

सिद्धानां न च वेदनीयविरहाद् दुःख सुखं चाक्षयं ॥

अर्थात् दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्मोंके सर्वथा क्षयसे अनंतदर्शन अनंतज्ञान प्रकट होते हैं मोहनीयकर्मके क्षयसे निराकुलतामय सुख, अंतरायकर्मके क्षयसे अनंतवीर्य, नामकर्मके सर्वथा क्षयसे सूक्ष्मत्व, आयुर्कर्मके अभावसे जन्म मरणका अभाव-अवगाहनत्व, गोत्रकर्मके क्षयसे गोत्रता अभाव अगुरुलघुत्व, और वेदनीय कर्मके अ-

भावसे दुःखका अभाव अध्यावाधमय सुखरूप गुण सिद्धोंके प्रकट होते हैं और भी कहा है---

श्रेहुः खानि समाण्डुवंति विधिवज्जानन्ति पश्यन्ति नो
वीर्यं नैव निज भजंत्यसुभृतो नित्यं स्थिताः संसृतौ ।

कर्मणि प्रहृतानि नानि महता योगेन येस्ते सदा

सिद्धानंतचतुष्टयामृतसरिभाषा भवेयुर्न किं ॥

अर्थात्-संसारमें स्थित पाणिगण जिन कर्मोंके द्वारा नाना प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होते हैं पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपको न जान ही सकते हैं न देख ही सकते हैं और अपनी सामर्थ्यको भी प्राप्त नहीं करसकते वे कर्म जिन महानुभावोंने अपने प्रचंड ध्यानके द्वारा सर्वथा नष्ट करदिये हैं वे अवश्य सिद्धोंकी अनंतचतुष्टयरूप नदीके स्वामी बनते हैं अर्थात् कर्मोंके नाश करनेवाले महाशयोंको अवश्य अनंतविज्ञान आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है । इसलिये यह बात निश्चित है कि ध्यानके अंदर अवश्य यह सामर्थ्य है कि वह समस्त कर्मोंको नाशकर अनंतविज्ञान आदि गुणोंकी प्राप्ति करा सकता है अतः विद्वानोंको अवश्य ध्यानका अवलंबन करना चाहिये ॥ ८७ ॥

जाणह पस्सह सव्वं लोयालोयं च दव्वगुणजुत्तं ।
एयसमयस्स मज्जे सिद्धो सुद्धो सहावत्थो ॥ ८८ ॥

जानाति पदाति सर्वं लोकालोक च द्रव्यगुणयुक्त ।

एकगमयस्य मध्यं भिद्द शुद्धं स्वभावस्य ॥ ८८ ॥

अर्थ—शुद्ध और स्वस्वभावात्मलीन सिद्ध परमेष्ठी एक ही समयमें सर्वद्रव्य और उनके गुण पर्यायोंसे युक्त ममस्त लोक और अलीकको एक साथ देखते जानते हैं। भावार्थ—जिसमें जीव आदि पदार्थ दीखे उमें लोक और जहांपर सिंघाय आकाशके अन्य कोई भी द्रव्य दृष्टिगोचर न हो उमें अलीफकाश कहते हैं। भगवान सिद्ध परमेष्ठी ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे रहित शुद्ध और स्वस्वभावात्मलीन होचुके हैं इसलिये निमप्रकार मूर्धका प्रताप और प्रकाश एरुसाथ पृथ्वीपर पड़ता है उसीप्रकार भगवान परमेष्ठी मरुएस्त लोक अलीकके पदार्थोंको मय उनकी गुण और पर्यायोंके एकसाथ जानते और देखते हैं—उन्हें लोक और अलीकके पदार्थोंके देखनेमें किसीप्रकारका आवरण नहीं होता। कहा भी है—

विद्वं पश्यति घेत्ति शमं लभते स्वोत्पन्नमात्यंतिकं
नाशोत्पत्तियुतं तथाप्यत्रलकं सुकन्यथिना मानसे ।
पथीभू सिद्धं वसत्यविरतं संसारमारोच्छ्रं

शात जीवघनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं महः ॥

अर्थात् वह सिद्धात्मारूप तेज समस्त पदार्थोंको देखता है, आ-
त्मिक अविनाशी सुवक्ता अनुभव करता है । मोक्षामिलापी मनुष्योंके चित्तोंमें यद्यपि
वह उन्पाद और विनाशशील है तथापि द्वन्द्वार्थिक नयकी अपेक्षा ध्रुव अविनाशी
है, सदा एक स्वरूप रहता है, संपारसंचयी भागसे वहिर्भूत है, शांत है, चैतन्यचम-
त्कारस्वरूप और कर्मोंसे रहित है ॥ ८८ ॥

कालमणंतं जीवो अणुहवइ महायसुखस्वमंभूइ ।
इंदियत्रिसयतीदं अणोवमं देहारिमुको ॥ ८९ ॥

कालमणंतं जीवोऽणुभवति स्वमावसुखसभूति ।

इन्द्रियविययातीता अनुगामा देःपरिमुक्त ॥ ८९ ॥

अर्थ-तथा वह शरीररहित सिद्ध परमेशी अनंतकालपर्यंत अतीन्द्रिय अनुपम स्वा-

भाविक सुखका अनुभव करते हैं। भावार्थ-सिद्ध परमेष्ठी औदारिक आदि शरीर और जन्म मरण आदिकी वेदनासे रहित हो गये हैं इसलिये वे सदा स्वाभाविक अतीन्द्रिय अनुपम सुखमें मग्न बने रहते हैं। कहा भी है—

येषां कर्मनिदानजन्मविविधक्षुचृण्मुखा व्याधय-

स्तेषामन्नजलादिकौषधगणस्तस्त्वांतये युज्यते ।

सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतरुजो मातः किमन्नादिभि-

नित्यात्मोत्थसुखांमृतांबुधिगतास्तुसास्त एव भुवं ।

अर्थात्—जिन मनुष्योंके कर्मसे जायमान क्षुधा प्यास आदि नानाप्रकारकी व्याधियां विद्यमान हैं उन्हें उन व्याधियोंके दूर करनेकेलिये अन्न जल आदि औषधियोंकी आवश्यकता पडती है सिद्धोंको अन्न आदिकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उनके कर्म और उनसे उत्पन्न होनेवाली व्याधियां नहीं किंतु वे तो सदा नित्य और आत्मिक सुखरूपी अमृतसमुद्रमें सदा मग्न रहते हैं ॥ ८९ ॥

इय एवं णः। ऊर्णं आराहउ पवयणस्स जं सारं ।

आराहणूचउखंधं खवओ संसारमोक्खं ॥ ९० ॥

इति एवं ज्ञात्वा आराधयतु प्रवचनम्य यत्सारं ।

आराधनाचतुष्कष क्षपक संसारमोक्षार्थे ॥ ९० ॥

अर्थ--इसप्रकार उपर्युक्त चारो प्रकारकी आराधना ही समस्त आगमका सार है
ऐसा जानकर क्षपकको चाहिये कि वह संसारके नाशार्थ उनका अवश्य आराधन करे ।
भावार्थ--यह संसाररूपी मयुद्र भांति भांतिसे दुःखरूप जलसे परिपूर्ण, दुर्गतिरूपी ब-
द्वानलसे व्याप्त, क्रोधरूपी वृक्षोंसे युक्त पुलिनोंका धारक अहंकाररूपी नाके और
मगरोँके समूहसे भयंकर, मागारूपी मछलियोंसे विशिष्ट और लोभरूपी चालूका धारक है
तथा ऊपर जो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप चार प्रकारकी आराधनारूप जहाज है
उसके अवलंबनसे यह तिरा जाता है इसलिये आराधनाओंको सत्रका सार बतलाया है
अतः क्षपकको चाहिये कि वह संसारके नाशमें आगमकी सारभूत चारो आराधना-
ओंको कारण जानकर अवश्य उनका आराधन करे ॥ ९० ॥

धण्णा ते भयवता अवसाणे सब्वसंगपरिचाए ।

काऊण उत्तमहं सुसाहियं णाणवंतेहिं ॥ ९१ ॥

धन्यास्ते भगवन्त अवसाने सर्वसंगपरित्यागे ।

कृत्वा उत्तमार्थं सुसाधितं ज्ञानवाङ्मि ॥ ९१ ॥

अर्थ— वे ज्ञानके भंडार भगवान् धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवनमें समस्तप्रकारके परिग्रहका त्यागकर उत्तम पदार्थ मोक्षको माधा । भावार्थ— जो मनुष्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्माके ज्ञानसे संपन्न है ऐसे विरले ही हैं आत्मप्रबोधमें भी कहा है—

विद्यन्ते कति नात्मबोधविबुधा संदेहिनो देविः

प्र. यन्ते कतिचित्कदाचन पुनर्जिज्ञासमाना क्वचित् ।

आत्मज्ञा. परमात्मबोधसुखिन. प्रोन्मीलदंतर्दशो-

द्विचाः स्युर्वहवो यदि त्रिचतुरास्ते पचषा दुर्लभा ॥

अर्थात् हम संसारमें प्रायः सब जीव आत्मबोधसे विमुख हैं यदि कोई कदाचित् आत्माको जानते भी हैं तो वे आत्मा क्या है ? किस आत्मा कहते हैं ? इसी संदेहमें उझल रहे हैं हमलिये उनको भी यह स्पष्ट ज्ञान नहीं कि वास्तविक आत्मा क्या पदार्थ है ? परंतु जो वास्तविक आत्माके स्वरूपके जानकार हैं आत्मज्ञानसे उत्पन्न हुये प्रबोधसे हर्यायमान हैं और जिनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंसे सर्वथा हटकर निज आ-

त्माकी ओर झुक गई है ऐसे महानुभाव एक दो ही हैं और बहुत हैं तो तीन चार पांच या छे नौ मिलने अत्यंत दुर्लभ हैं ।

इमलिये जिन विशुद्ध बोधके धारक महात्माओंने बख अर्भंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्यागकर मोक्ष पदाथको साध लिया है वे धन्य हैं ।

परिग्रहका छूटना अत्यंत कठिन है इसलिये निम्नलिखित उपायोंसे उसका त्याग करना चाहिये—

स्नेहं चरं संघं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः ।

स्वजनं परिजनमपि च क्षांत्या क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥

आरोग्य रुधिरैः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजं ।

आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थां निश्शयं ॥

अर्थात्—गण द्वेष संघ परिग्रह स्वजन और परिजनोंको सर्वथा छोड़कर शुद्ध मन हो उन्हें क्षमा करे और स्वयं भी प्रिय वचनोंमें क्षमा करावे । तथा कृत कारित और अनुमोदनासे संचित समस्तरुमोंकी बिना छलके आलोचना कर मरणपर्यंत समस्त महाव्रतोंको धारण करे । तथा कर्मोंकी आलोचना इसप्रकार करनी चाहिये—

कृतकारितानुमननैश्चिक्कालविषयं मनोवचःकाये ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्ममवलंबे ॥

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रक्षितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानसयावलंबे ॥

विगलंतु कर्मविषतरुफलानि प्रम भुक्तिमंतरेणैव ।

संचेतयेहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥

अर्थात्-मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनसे जो मैंने तीनों कालोंमें

कर्म उपार्जन किये हैं उन समस्त कर्मोंका त्यागकर मैं अब परम निष्कर्म अवस्थाका

अवलंबन करता हू। मोहसे जो कुछ भी मैंने भूतकालमें कर्म किये हैं उन सबका प्रत्याख्यान-त्यागकर मैं चैतन्य स्वरूप और निश्चल अपनी आत्मामें स्थिति करता हूँ। मोहके चिलाससे उदित और दृढ़िको प्राप्त वर्तमान कालके समस्त कर्मोंकी आलोचनाकर चैतन्यस्वरूप निश्चल मैं अपनी आत्मामें स्थिति करता हूँ। मोहसे सर्वथा रहित होकर भविष्यत्-आगे उदयमें आनेवाले कर्मोंका प्रत्याख्यान- त्यागकर चैतन्य-स्वरूप निश्चल आत्मामें सदा स्थिति करता हू। इसप्रकार तीनों कालोंके समस्त कर्मोंको नष्टकर परम शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला मोह और उसके विकारोंसे रहित मैं चैतन्यस्वरूप आत्माका अवलंबन करता हूँ। अंतमें विना फल दिये मेरे कर्मरूपी विपद्यक्षके फल नष्ट होजाय इस कामनासे मैं निश्चल चैतन्यस्वरूप आत्माका ध्यान करता हूँ। तथा इस आलोचनाके पीछे-

शोकं भयमवसादं क्लेशं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।

सस्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः ॥

आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत्पानम् ।

स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्क्रमशः ॥

खरपानहापनामपि कृत्वा पृथ्वोगवाममपि शक्या ।

पंचनमस्कारनास्तनुं त्यजेत्तन्वैयलेन ॥

अर्थात्-शोक भय वेद क्लेश कालिमा और अगतिका सर्वथा त्याग कर और आत्मिक उन्माहको प्रफट कर शास्त्ररूपी अमृतसे मन प्रमत्त गवना चाहिये । तथा आहारका त्याग कर स्निग्ध दूध आदि पान करना चाहिये और पीछे सिग्ध पानको भी छोडकर छाछ पान करना चाहिये । तथा गरपानका भी त्याग कर शक्तिपूर्वक उपवास कर पंचनमस्कार मंत्रमें लीन हो बडे बलसे शरीरका त्याग करना चाहिये ।

विद्वानोंको चाहिये कि हम उपायसे अवश्य उत्तम गतिको सिद्ध करें ॥ ९१ ॥
विममग्र अथक तीव्र वेदनासे युक्त जान पडे उससमय उस इसरीतिसे उत्साहित करना चाहिये-

धृणोसि तुमं सुज्जस लहिऊगं माणसं भवं सारं ।

कयसंजमण लद्ध सण्णामे उत्तमं मरणं ॥ ९२ ॥

धन्योऽसि त्व सपशो लब्ध्वा मानुष भवं सारं ।

कृतसंशयमेव लब्धं सन्यासे उत्तमं मरणं ॥ ९२ ॥

अर्थ-चंद्रमाकें समान पवित्र कीर्तिके धारक क्षपक ! तू धन्य है क्योंकि भवोंमें सार मनुष्य भव प्राप्तकर तूने संयमपूर्वक उत्तम सन्यास मरण प्राप्त किया-तेरा शरीर सन्यास मरणसे छूट रहा है । भावार्थ-मन बड़ा चंचल है जरासे दुःख आजानेपर ही यह चंचल हो उठता है इसलिये ग्रंथकारकी शिक्षा है कि जिससमय क्षपक तीव्र वेदनासे युक्त जान पड़े उससमय उसै इसरूपसे उत्साहित करना चाहिये कि हे क्षपक ! तू ही संसारमें धन्य है और प्रज्ञासाके योग्य है क्योंकि संयमकी आराधकर सन्यासपूर्वक मरण करना उत्तम तप है । सो तूने उत्तम मनुष्यभव पाकर और संयमकी आराधनकर सन्यासके आलंबनसे उत्तम मरण पाया है । ठीक भी है जो पुत्रव आत्माराधनपूर्वक तप तपता है वह अति उत्तम गिना जाता है । क्योंकि—

लब्धा जप्तं कुले शुचौ बरवपुंड्रुष्वा भुतं पुण्यतो-

वैराग्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती ।

तेनैवोज्जितगौरवेण यदि वा ध्यानं समापीयते

प्रासादे कलयस्तदा मणिमयैर्द्वैस्तदारोपितः ॥

अर्थात्-पवित्र कुलमें जन्म और मनोब्र शरीर पाकर एवं शास्त्रके रहस्यको जान-कर जो पुरुष वैराग्य धारण करता है और पवित्र तप तपता है वह मनुष्य संसारमें एक ही पुण्यवान गिना जाता है तथा यदि वही पुरुष अपने वद्व्यनका कुछ भी खयाल न कर ध्यानका अवलंबन करता है तो समझना चाहिये उसने मनोब्र प्रासादके ऊपर मणिजडित सुवर्णमयी कलशोक्ता आरोपण कर दिया अर्थात् उसकी बराबर कोई भी अन्य पुरुष भाग्यशाली नहीं । इसलिये आत्मारामनपूर्वक सन्यासमरण आदि तपोंका विद्वानोंको अवलंबन करना चाहिये ॥ ९३ ॥ क्षपकको शारीरिक और मानसिक दुःख अत्रश्य होता है यह अब बतलाते हैं—

किसिए तणुसंधाए चिडारहियस्स विगयधामस्स ।
खवयस्स हवइ दुःखं तकाले कायमणुहूयं ॥ ९३ ॥

कृषिते तनुसघाते चेद्वारहितस्य विगतघाम्नः ।

क्षपकस्य भवति दुःखं तत्काले कायमन उद्धृत ॥ ९३ ॥

अर्थ-उपवास वा तीव्रवेदनाके कारण जिससमय शरीर कुछ होजाता है उससमय

चेष्टारहित और निर्बल क्षपकको अत्रय शारीरिक और मानसिक दुःख मोगना पड़ता है। भावार्थ-शिर कान नेत्र आदिमें तीव्रवेदना वा उबरके आदेशसे शरीर जलना आदि शारीरिक दुःख और यह घर मेरा है स्त्री भाई लक्ष्मी आदि मेरे हैं इस प्रकारके आदि शारीरिक दुःख हैं। जिससमय उपवास वा तीव्र वेदनाके कारण क्षप-संकल्प विकल्प मानसिक दुःख हैं। जिससमय उसे शारीरिक मानसिक दोनों प्रकारके दुःख कका शरीर कुछ होजाता है उससमय उसे शारीरिक शक्तिहीन हो जाता है और शरीरकी सन्ताने लगते हैं क्योंकि उमसमय वह क्षपक शक्तिहीन हो जाती है इसलिये क्षप-निर्बलताके कारण हलन चलन आदि चेष्टा मी उसकी नष्ट हो जाती है इसलिये क्षप-कको चाहिये कि वह विशुद्ध परमात्माकी भावनासे वचन मन काय आदि कर्मोंको भिन्न मानें जिससे उस दुःख न मात्रप पड़े। कहा मी है-

कर्मभिन्नमनिशं स्वतोऽखिलं पश्यतो विशदबोधचक्षुषा ।
तत्कृतेऽपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकरणा ॥

अर्थात् जो योगी परमार्थवेदी है-विशुद्ध परमात्मस्वरूपका पूर्ण जानकार है उसे चाहिये कि वह अपने विशुद्ध ज्ञानरूपी चक्षुसे समस्तकर्मोंको सदा भिन्न देखे क्योंकि वैसा करनेपर उसके सुख दुःखकी कराना नहीं उठती। कर्म और आत्माके भेदवि-

ज्ञानसे शारीरिक मानसिक किसी प्रकारका उस दुःख नहीं सहना पड़ता ॥ ९३ ॥ कठिन स्थानपर सोनेसे यदि किसीप्रकारका दुःख मालूम पड़े तो उसे समभावोंसे सहन करलेना चाहिये यह बतलाते हैं—

जइ उपज्जइ दु खं ककमसंथारगहणदोसेण ।
खीणसरीरस्स तुमं सहतं समभावसंजुचो ॥ ९४ ॥

यद्युपपत्त्यत दु ख कर्कशसंस्तरग्रहणदोषेण ।

क्षीणशरीरस्य त्वं सहस्व समभावसंयुक्त. ॥ ९४ ॥

अर्थ—क्षीणशरीरके धारक क्षपकको यदि सोनेके स्थानकी कठोरतासे यदि किसीप्रकारका क्लेश उत्पन्न हो तो उसे समभावोंसे सहन करलेना चाहिये । भावार्थ—सर्वद्वार मित्र शत्रु वृण खियोंके समूहमें समानभाव रखना—उन्हें एकसा मानना समभावना है । जिससमय श्रुथा वृथा आदिकी तीव्र वेदनासे अत्यंत क्षीण शरीरके धारक क्षपकको कठिन शिलापर सोनेसे किसीप्रकारका दुःख मालूम पड़े—उसका शरीर कठिन स्थानके दुःखको न सहसकै तो उसे चाहिये कि उससमय वह समभावनासे उसे स-

हले-दुःखमें भयभीत हो अपने कार्यसे विचलित न होवे क्योंकि जो मुनि शत्रु भिन्न आदिमें समभावना रखता है उसै अवश्य परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है। कहामी है-

एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संस्तुतेः कारणं

का वाह्यार्थकथा प्रथीयसि तपस्याराध्यमानेऽपि च।

तद्वास्याः हरिचंदनेऽपि च समः संदिलष्टतोऽप्यंगतो-

मिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मसति धृतं पश्यत्यजस्रं मुहुः।

अर्थात्-प्रसिद्ध और सर्वोत्तम तपके आराधन करनेपर भी जब अकेले अपने शरीरका ही ममत्व संसारका कारण हो जाता है केवल अपने शरीरमें ममत्व रखनेसे ही संसारमें घूमना पड़ता है तब न मालूम वाह्यार्थ-स्त्री पुत्र आदि पदार्थोंकी क्या से-उतमें रागद्वेष आदि करनेसे क्या हानि न होगी ? इसलिये जो मुनि कुल्हाड़ी और बंदन समान मानते हैं-कुल्हाड़ीकी बुरा और चंदनको भला नहीं मानते वे शरीरसे युक्त रहनेपर भी स्वयं कर्मोंसे भिन्न अपनेको अपनेमें स्पष्टरूपसे देख लेते हैं। आत्मस्वरूपके ज्ञानी निर्ग्रथ तं अवश्य ही समभावना भाते हैं यह-वतलाते हैं-

तृणं वा रत्नं वा रिपुरथ पर मित्रमथ वा

सुखं वा दुःखं वा पितृवनमदो सौधमथ वा।

स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणसंशयो जीवितस्य
स्फुटं निर्ग्रथानां इयमपि समं शान्तमनसा ॥

अर्थात्-जो निर्ग्रथ शांत चित्तके धारक है उनके तृण रत्न, शत्रु मित्र, सुख दुःख, मसानभूमि महल, स्तुति निन्दा, मरना और जीना समान हैं अर्थात् तृण शत्रु आदिको वे बुग नहीं कहते और रत्न मित्र आदिको अच्छा नहीं मानते । इमल्लिङ्गे विद्वान् मुनियोंको चाहिये कि वे अवश्य ममताका अलंवन करे ॥ ९४ ॥ हे क्षपक ! परीषदोंको सहन करता हुआ यदि तू विस्तर पर पड़ा रहैगा तो आत्मध्यानमें लीन होनेके कारण तेरे कर्मोंकी निर्जग होगी यह बतलाते हैं-

तं सुगहियसण्णासे जावक्कालं तु वससि संशारे ।
तण्हाहदुक्खततो णियकम्मं ताव णिजरसि ॥ ९५ ॥

तु सुगृहीतसन्ध्यासो यावत्काल तु वससि सत्तरे ।

तृष्णादिदुःखततो निजकर्म तावकिर्जरयसि ॥ ९५ ॥

अर्थ-हे क्षपक ! तृष्णा आदिसे संतप्त भी जब तक तू संन्यस्त-सन्ध्यासयुक्त रहैगा तबतक अवश्य तेरे कर्मोंकी निर्जरा होती रहैगी । भावार्थ-सन्ध्यासमरणके

समय शुधा प्यास आदि की तीव्र वेदना आकर उपस्थित हो जाती है और उससमय तीव्र वेदनाके न सहसकनेके कारण चित्त चंचल हो उठना है इसलिये क्षपकको उत्साहित करनेकेलिये ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे क्षपक ! यद्यपि सन्यासमरणके समय शुधा वृषा आदि की तीव्र वेदना भोगनी पडती है परंतु उस वेदनासे संतप्त होनेपर भी जबतक तू मन्यासमें दृढ होकर विस्तरपर पडा रहैगा और आत्मध्यानमें लीन बना रहैगा तबतक अवश्य तेरे कर्मोंकी निर्जरा होती रहेगी क्योंकि आत्मज्ञानी मनुष्यके बहुत जल्दी कर्मोंकी निर्जरा होती है जैसा कि कहा है-

अन्नो यद्भवकोटिमिः क्षण्यति स्वकर्म तस्माद्बहु-

स्त्रीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणतः ।

तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोऽपि हि पदं नेष्टं तपःस्यंदनः ॥

अर्थात्-जो पुरुष अज्ञानी है वह वर्तमान कालमें अपनी आत्मासे संबद्ध कर्मोंकी भी करोड़ों सर्वोंमें नष्ट कर सकता है किंतु संवर और निश्चल चित्तका धारक ज्ञानवान मनुष्य अज्ञानीके कर्मोंसे भी अधिक कर्मोंको क्षणभरमें नष्ट कर सकता है क्योंकि

कि अपने स्वामीको इष्ट स्थानपर लेजानेवाला तपस्वी रथ तीक्ष्ण क्लेशरूपी घोड़ोंसे युक्त रहनेपर भी यदि विशद ज्ञानरूपी सारथिसे रहित है तो वह कभी भी अपने स्वामीको इष्ट स्थानपर नहीं पहुँचा सकता अर्थात्-तीव्र ताको तपनेवाला पुरुष यदि अज्ञानी है तो वह कभी भी अपनी आत्माको कर्मोंसे रहित विशुद्ध नहीं बना सकता। इसलिये जो पुरुष कर्मोंकी निर्जरा करना चाहते-हैं उन्हें चाहिये कि बिस्तरपर पड़े २ यदि क्षुधा तथा आदिका कष्ट आकर उपस्थित हो जाय तो संन्यास और आत्मस्थान-से विचलित न हों ॥ ९५ ॥ वृष्णा आदिकी बाधा उपस्थित होजानेपर यदि क्षपक उसै समभावनासे सहलेता है तो उसके कर्मोंकी निर्जा ही होती है यह बतलाते हैं-

जह जह पीडा जायइ भुक्खाइपरीसहेहि देहस्स ।

तह तह गलंति पूणं चिरभवद्दाइं कम्माइं ॥ ९६ ॥

यथा यथा पीडा जायते क्षुधादिपरीषहेदेहस्य ।

तथा गलति नूनं चिरभवद्धानि कर्माणि ॥ ९६ ॥

अर्थ-ज्ञानवान क्षपकके जैसी जैसी क्षुधा आदि परीषहेसे शरीरको पीडा होती

चली जाती है जैसे बैसे चिगकालसे संचित कर्म भी नष्ट होते चले जाते हैं । भावार्थ-
यद्यपि 'तवमा निर्जरा च' इस आगम)नुसार निर्जरामें तप काण है और यहाँपर
उसमें समभावना-भेदविज्ञान कारण बतलाया है परंतु बिना भेदविज्ञानके निर्जरा
हो नहीं सकती इसलिये भेदविज्ञानका क्षपकको अवश्य अवलंबन करना चाहिये
कहा भी है-

कर्मशुक्लृणराशिक्रतुोप्युद्रते शुचिसमाधिखतात् ।

भेदव भ्रवदने इदि स्थिते योगिनो ह्यदिति मस्मसाङ्गवेत् ॥

अर्थ-त-जिससमय हृदयमें पवित्र समाधिही पवनके द्वारा भेदविज्ञान रूपी
जाश्रवत्यमान अग्नि लह लहा निकलती है उससमय कर्मरूपी सूखे तृणोंका समूह
बातकी बातमें जलकर नष्ट हो जाता है अर्थात् भेदविज्ञानसे कर्मोंकी निर्जरा हो
जाती है ॥ ६॥ में अग्निके संमर्गसे जलके समान दुःखोंसे संसप्त हं ऐसा क्षपकको
विचारना चाहिये यह बतलाते हैं-

तत्तोहं तणुजोए दुःखेहिं अणोवमेहिं तिव्वेहिं ।

णरसुरणारयतिरिये जहा जलं अग्गिजोएण ॥ ९७ ॥

तप्तोहं तनुयोगो दुःखैरनुपमैस्तीव्रि ।

नरसुरनारकातिरश्चि यथा जलमग्नियोगेन ॥ ९७ ॥

अर्थ- जिसप्रकार शीतल मी जल अग्निके संयोगसे संतप्त होजाता है उसीप्रकार शक्तिस्वरूप मी में शरीरके संयोगसे मनुष्य देव नरक और तिर्यच गतिमें तीव्र दुःखोंसे संतप्त होता हं । भावार्थ-यदि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो पानीका स्वभाव शीतल है परंतु अग्निके संबंधमे वह विछून-उष्ण हो जाता है उसीप्रकार यदि शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाय तो मेरा आत्मा अनंत ज्ञानरूपी अमृतसे भरी हुई चावड़ीमें गोता मार्गनेवाला और अनंत सुखस्वरूप है परंतु व्यवहारसे मुझ मनुष्य देव नारकी और तिर्यचोंके अनुपम और घोर दुःख भोगने पडते हैं अर्थात् जिससमय मैं मनुष्य गतिमें विद्यमान रहता हूं उपममय मुझें इष्टवियोग अनिष्टसंयोग नानाप्रकारकी विपत्तियां और आधि व्याधितन्य क्लेश भोगने पडते हैं । देवगतिमें इद्र आदिकी संपत्ति देख मानसिक दुःख भोगने पडते हैं । नरकमें असुरकुमार जातिके देवोंके द्वारा दिये गये खंड २ होकर फिग जुड जाना भयंकर दुर्गंधि सहना आदि वहांके क्षेत्रके और अपसमें लड़ने मिड़नेसे उत्पन्न हुये दुःख सहने पडते हैं तथा तिर्यचगतिमें अधिक

भार डोना पिटना आदि दुःख भोगने पड़ते हैं ऐसा क्षणिको विचारना चाहिये । तथा--

जानासि त्वं मम भवभवे यच्च यादृक् च दुःखं
जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रचक्रिणिनष्टि ।
त्वं सर्वेशः सकृप इति च श्वापुपेतोऽस्मि भक्त्या
यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणं ॥

अर्थात् हे भगवन् ! भव भवमें जो कुछ और जितना दुःख जिसका कि स्मरण करना भी शस्त्रके समान पीड़ा देता है मेरे उत्पन्न हुआ है-मुझे भोगना पड़ा है उस सबको आप जानते हैं और आप सबके ईश और कृपालु हैं इसलिये मैं भक्तिभावसे तुम्हारे चरणोंमें आपड़ाहूँ अब इस विषयमें जो कुछ करना हो आप करें क्योंकि आप ही प्रमाण हैं-आपको ही अधिकार है जो चाहें आप कर सकते हैं ।

ऐसे परम कल्याणकारी परमात्माकी शरण लेनी चाहिये ॥ ९७ ॥ क्योंकि-

ण गणेइ दुवखमलं इयभावणभाविओ फुडं खवओ ।
पडिवज्जइ ससहावं हवइ सुही णाणसुखेण ॥ ९८ ॥

न गणयति दुःखशूलं इति भावनाभावितः स्फुटं ज्ञानी ।
प्रतिपद्यते स्वस्वभावं मयति सुखी ज्ञानयोग्येन ॥ १८ ॥

अर्थ-इस प्रकार उच्युक्त भावनाला निर्द्वंद्व दो भावनेवाला क्षपक दुःखरूपी त्रस्यको नहि गिनता, स्वस्वभावको प्राप्त हो जाता है और अंतज्ञानरूपी मुखने मदा सुखी रहता है । भावार्थ में अनादिकालसे इस पंचपगवर्तनरूप संसारमें वृत्त रहा है जैसे घोर दुःख महे हैं इसलिये ये शुधा वृथा आदिके दुःख उनके सामने कुछ भी चीज नहीं । अथवा शुद्धनिश्चयनयमे में जन्म नग मरण आदिसे रहित है इसलिये मेरी आत्माको किसी प्रकारका कष्ट नहिं हो सकता इस प्रकारकी विशुद्ध बुद्धिसे भावना भावनेवाले क्षपकको शुधा वृथा आदिका कैसा भी दुःख नहिं मताता वह स्वस्वभावमें लीन और अंतज्ञानरूपी मुखसे सुखी हो जाता है । कहा भी है-

इत्यालो-य विवेच्य तति ल परद्रव्यं समग्रं बला-

सम्प्लं बहुभावसंततिमिमासुद्धर्तुं कामः समं ।
आत्मानं समुयैति निर्भरवहन पूर्णकसचिद्युतं

येनोत्पीलितबंध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥

अर्थात्-हमप्रकार समस्त परपदार्थों को देखकर और उनकी विवेचनाकर जो पुरुष परद्रव्यके संबन्धमें काण्ठरूप रागद्वेष आदिके समुदायको समूह नष्ट करना चाहता है वह पुरुष परिपूर्ण और पुष्ट विज्ञानसे युक्त विशुद्ध आत्माको प्राप्त करलेता है क्योंकि कर्ममलोसे रहित विशुद्ध आत्मा ही विशुद्ध आत्मामें स्फुरगमान हो सकता है अविशुद्ध विशुद्धमें नहीं इसलिये ज्ञानवाच क्षपकको चाहिये कि वह अवश्य उपर्युक्त भावना भावे ॥ ९८ ॥ क्षपकको चाहिये कि वह दुर्गर मी कर्मोंको वृणके समान मानकर अपनी आत्माकी आराधना करे यह बतलाते हैं-

भित्तूण रायदोसे छित्तूणय विसयसंभवे सुक्खे ।
अगणंतो तणुदुःखं ज्ञायस्स णिजण्यं खयया ॥ ९९ ॥

भित्वा रागद्वेषी छित्वा च विषयसंभवानि सुखानि ।

अगणयस्सनुदुःख ध्यायस्व निजत्मानं क्षपक ॥ ९९ ॥

अर्थ-हे क्षपक ! रागद्वेषको भेदकर विषयजन्य सुखोंको छेदकर और शरीर संबन्धी दुःखको न गिनकर तू अपनी आत्माका ध्यानकर । भावार्थ-आत्मभयानके समय

राग द्वेष, विषयजन्य सुख और शरीरके दुःखोंका अन्तःसाधना करना पड़ता है परंतु विद्वानोंको इन्हें न कुछ समझकर आत्मध्यानमें विचलित न होना चाहिये क्योंकि जो पुरा राग द्वेष मंत्रुक्त रहता है वह निज आत्माका अनुभा नहीं कर सकता-राग द्वेषसे रहित ही निज आत्माका दृष्ट अनुभा कायमरुता है । कहा मी है-

रागद्वेषेऽस्मादिहया दृष्टल्लिखत नेत्र उस्मस गुण यत्किञ्च ।
सो लियतञ्च यिच्छत न संश्लिष्यत तस्म विगसीओ ॥

अर्थात् जिनके राग द्वेष आदि तुरंग चित्तस्वी उलको नहि स्वलजलते वे ही अपने आत्मिक स्वरूपका साक्षात्कार अनुभा कर सकते हैं किंतु राग और द्वेषके द्वारा जिनका मन चंचल हो जाता है उन्हें आत्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता । तथा राग द्वेषके समान विषयजन्य सुखोंसे भी गुंडा मोड़लेना चाहिये क्योंकि इंद्रियविषयोंसे विमुक्तता होनेपर आत्मध्यानसे ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है जैसा कि कहा है-

यस्यैके मणसुंरुणे कस्यै अकस्य न चित्त-रसाधारे ।
प-इह बधमकरुयं अत्यासाजेण होईयं ॥

अर्थात्-मनके संतुल्य विकल्पोंसे स्थगित हो जानेपर और इंद्रियविषयोंके ब्रह्म-जानेपर आत्मध्यानसे योगियोंको ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है ।

तथा शरीर श्वर आदि दुःख उत्पन्न होनेपर उसकी ओर ध्यान न देना चाहिये किंतु उससमय—

म मे मृत्युः कृतो भीतिर्न मे व्याधिः कृतो व्यथा ।

तथा बालो न वृद्धोऽहं युवा शैतानि पुत्रले ॥

अर्थात्—मेरी मृत्यु नहीं इसलिये सुन्न मय नहीं, मेरे व्याधि नहीं इसलिये सुन्न दुःख नहीं तथा मैं बाल वृद्ध युवा मी नहीं किंतु ये बातें पुत्रलमें होती है ऐसा प्र-
तिसमय विचार रखना चाहिये ॥ ९९ ॥ जबतक आत्मारूपी सुवर्ण तपरूपी अग्निसे
नहिं तपाया जाता तबतक कर्मरूपी कालिमासे रहित नहिं होता यह बतलातेहैं—

जाव ण तवग्गितत्तं सदेहमूसाहं णाणपवणेण ।

ताव ण चत्तकलंकें जीवसुवणं खु णिव्वड्डहं ॥ १०० ॥

यावन्न तपोग्निस्तत्त स्वदेहमूसाया ज्ञानपवनेन ।

तावन्न त्पत्तकलकं जीवसुवर्णं हि निर्व्यक्तीभवति ॥ १०० ॥

अर्थ—शरीररूपी मूषामें ज्ञानरूपी पवनके द्वारा जबतक यह जीवरूपी सुवर्ण त-

परूपी अग्निसे नहिं तपाया जाता तबतक कर्मरूपी कलंकसे रहित जाअवस्थमान नहिं होता । भावार्थ--यह स्पष्ट देखनेमें आता है कि जिसमय कालिमायुक्त सुार्ण मूर्धामें रखकर धौंकनीकी पत्रनके द्वारा अग्निसे तपाया जाता है उसमय वह कीट कालिमा आदिसे रहित होकर जगमगा निकलता है उसीप्रकार मइ कर्मोंसे मलिन आत्मा सम्यग्ज्ञानरूपी पत्रनके द्वारा तपरूपी अग्निसे तपाया जाता है उसमय कर्मकालिमासे रहित होकर यह जगमगा निकलता है इसलिये विशुद्ध आत्मस्वरूपके अभिलाषी विद्वानोंको चाहिये कि वे मम्यग्ज्ञानके भारक हो तपरूपी विशुद्ध अग्निसे अवश्य आत्माको शुद्ध बनावें । कहा भी है--

तपोमिस्ताडिता एव जीयाः शिवसुखरूपरा ।

मुसलैः खलु सिद्धयंति तदुलास्ताडिता भृशं ॥

अर्थात् जिसप्रकार मूर्धलसे वार वार छरे कूटे हुये चावल सीज जाते हैं उसीप्रकार तपके आराधन करनेवाले जीव ही मोक्षसुखके आस्वादी सिद्ध होते हैं । तथा-

तपः सर्वाक्षसारंगवशीकरणयागुरा ।

कषायतागमृद्धीका कर्मजीर्णहरीतकी ॥

अर्थात्—यह तप इंद्रियरूपी हरिणोंको वशकारनेकेलिये वापुरा—जाल है कषायरूपी संतापकी शान्तिकेलिये अंगूर और कर्मरूपी अजीर्णके नाशकरनेकेलिये हराड है ॥१००॥ दुःख शरीरको होता है और मैं शरीर स्वरूप नहीं हूँ ऐसी भावनासे समस्त दुःखोंको सहलेना चाहिये यह बतलाते हैं—

णाहं देहो ण मणो ण तेण मे अत्थि इत्थं दुक्खाइं ।
समभावणाइं जुत्तो विसहसु दुक्खं अहो खवय ॥ १०१ ॥

नाहं देहो न मणो न तेन मे अस्ति अत्र दुःखानि ।

समभावनाया युक्तः विषहस्व दुःखमहो क्षपक ॥ १०१ ॥

अर्थ—हे क्षपक ! न मैं देहस्वरूप हूँ और न मनस्वरूप हूँ इसलिये संसारमें मुझे कोई दुःख नहीं ऐसी समभावनासे तुझे समस्त दुःख सहलेने चाहिये । भावार्थ दुःख शरीर और मनको होता है तथा शरीर और मनको अपना माननेसे आत्माको दुःख शरीर और मनको होता है परंतु जिमसमय हृदयमें यह समभावना—भेदविज्ञान होजाता है कि भोगना पड़ता है परंतु जिमसमय हृदयमें यह समभावना—भेदविज्ञान होजाता है कि शरीर और मन मेरे नहीं इसलिये मुझे संसारमें किसीप्रकारका दुःख भी नहीं होता उस-

समय किसी प्रकारका दुःख नहीं मालूम पड़ता । वास्तवमें मन वचन आदि, कर्मके विचार हैं और आत्मा चिदानंद चैतन्यस्वरूप है इसलिये वह मन वचन आदिका विषय ही नहीं हो सकता । जैसा कि कहा है--

नो विकल्परहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मलसोऽपि गोचरं ।
कर्मजाश्रितविकल्परूपिणः का कथा तु वचसो जडारमनः ॥

अर्थात्--चिदानंदचैतन्यस्वरूप आत्मा विकल्पोंसे रहित है और मन कर्मजम्ब्य विकल्पोंसे युक्त वा स्वयं भी कर्मोंका विकार है इसलिये आत्माको विषय नहीं कर सकता तथा वचन भी जड़ स्वरूप कर्मोंका-विकार है इसलिये आत्मा उसका भी विषय नहीं हो सकता । तथा--

स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः ।

अत्यंतसौख्यवानात्मा लोकालोकत्रिलोकनः ॥

अर्थात्--गह चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा स्थानुभूत मत्स्यके गम्य है शरीर-प्रमाण है अचिनाशी अनंत अनुपम सुखका मंडार और समस्त लोक अलोकका देखनेवाला है इसलिये क्षपकको चाहिये कि न्यवहारनयकी अपेक्षा शरीरमें

१०२
 १०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

न प अति कोरि बाही न प मरणं अस्ति मे विमुदत्स ।
 बाही मरणं कायं तमथा दुःखं न मे अस्ति ॥ १०२ ॥

न कलियुगी लोकोत्थे न मरणं, अस्ति मे विमुदत्स ।
 अन्धकारेण काये, अन्धकारेण न मे अस्ति ॥ १०२ ॥

मरु-वे कर्मोच्छेदो अस्ति विमुदत्स विरामेण केवलमलस्य इ एतन्नि मे
 को कर्मोच्छेदो अस्ति मे अस्ति कोरि मरणं नो कर्मोच्छेदो अस्ति मे

कोई दुःख नहीं । भावार्थ-दुःख संसारमें व्याधि और मरण आदिसे होता है और वे पुत्रलके धर्म हैं शरीरमें होते हैं मेरी आत्मामें किसीप्रकारकी व्याधि और मरण नहीं होते क्योंकि मैं विदानंद चैतन्यस्वरूप परम विशुद्ध हूँ इसलिए मुझे संसारमें किसी-प्रकारका कष्ट नहीं । कहा मी है-

रुज्जरादि विकृतिर्न मेऽजसा सा तनोरहमितः सदा पृथक् ।
मेलनेऽपि सति के विकारिता आयते न जलदेविकारिभिः ॥

अर्थ-रोग जरा आदि जितने विकार हैं वे मेरे नहीं निश्चयनयसे वे शरीरके हैं और वह मुझसे सर्वथा भिन्न है तथा जिसप्रकार विकार करनेवाले मेघोंके संबंध होनेपर भी आकाशमें किसीप्रकारका विकार नहीं होता उसीप्रकार आत्माके साथ शरीरका संबंध होनेपर भी आत्मामें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता । इस-लिये ज्ञानवान ध्यकको चाहिये कि वह समभावनाके बलसे रोग आदिके उपस्थित होनेपर भी किसीप्रकारका दुःख न माने ॥ १०२ ॥ कोई ऐसी शंका करे कि व्याधि आदि धर्म यदि शरीरके हैं तो आत्मा कैसा है ? यह बतलाते हैं-

सुवस्वमञ्जो अहमेकको सुदृष्या णाणदंसणसमग्गो ।

अणो जे परभावा ते सव्वे कम्मणा जणिया ॥ १०३ ॥

सुखमयोऽहमेकः शुद्धात्मा ज्ञानदर्शनसमग्र ।

अन्ये ये परभावास्ते सर्वे कर्मणा जनिता ॥ १०३ ॥

अर्थ—सुखस्वरूप एकाकी अखंड ज्ञान और दर्शनका भंडार मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन आदि मेरे स्वरूपसे भिन्न जितने भर पदार्थ हैं वे सब मुझसे भिन्न परपदार्थ हैं और वे कर्मोंके कार्य हैं । भावार्थ—मैं तो मोहनीय कर्मके अभावसे सुख स्वरूप हूँ । राग आदिके सर्वथा नष्ट हो जानेसे एकाकी हूँ, ज्ञानावरण दर्शनावरणके सर्वथा नाशसे अखंड ज्ञान दर्शनका भंडार हूँ और विशुद्ध हूँ । मुझसे भिन्न कौन पुत्र आदि जितनेभर भी पदार्थ हैं सब परपदार्थ हैं और कर्मजनित हैं इसलिये वे मेरे नहीं तथा शुद्ध निश्चयनयसे शरीरसे युक्त होनेपर भी मैं परमात्मा हूँ । कहा भी है—

यः परात्मा स एवाहं सोहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥

अर्थात्—जो परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है इसलिये मैं ही

अपना उपास्य हूँ अन्य कोई उपास्य नहीं । ऐसा क्षपकको सदा विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसी भावना भानसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । जैसा कि कहा है—

परीषहाद्यविद्वानावास्त्रवद्य निरोधिनी ।

आयते ध्यानयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥

अर्थात्—विशुद्ध आत्माके ध्यानसे जिससमय भूल प्यास आदि परीपहोंका ज्ञान नहीं होता उससमय कर्मास्त्रवका निरोध करनेवाली अर्थात् अविपाक निर्जग होती है ।

॥ १०३ ॥ फिर भी आत्मामात्रा स्वरूप बतलाते हैं—

णिञ्चो सुखस्वसहावो जरमरणविवज्जिओ सयारूवी ।
णाणी जम्मणरहिओ इक्कोहं केवलो सुद्धो ॥ १०४ ॥

नित्यः सुखस्वभावः जरमरणविवर्जित सदारूपी ।

ज्ञानी जन्मरहितः एकोहं केवलः शुद्धः ॥ १०४ ॥

अर्थ—वह आत्मा नित्य है, सुखस्वभाव है, जरा मरणसे रहित है, अरूपी है, ज्ञानी है, जन्मसे रहित एक केवल और शुद्ध है । गावार्थ—यद्यपि व्यवहारनयसे

आत्मा अनित्यं विनाशीक है परंतु निश्चयनयसे नित्य अविनाशी है । व्यवहार नगरो अनादि अशुभ कर्मके कारण कभी दुःखी और अनादि शुभ कर्मके कारण सुखी है परंतु शुभ निश्चयनयसे परमानंदस्वरूप अनंत चैतन्यका गिंड है । व्यवहार नयरो पंचभूतमय शरीरके धारण करनेके कारण जरा मरणसे युक्त है परंतु निश्चयनयरो जरा मरणसे रहित है । व्यवहार नयसे स्पर्श रस गंध र्ण स्वरूप युक्तके आशयसे मूर्तस्वरूप है परंतु निश्चयनयसे मूर्तिरहित अरूपी है । व्यवहार नयसे मतिज्ञान भुक्तज्ञान आदिसे युक्त होनेके कारण अज्ञानी है परंतु निश्चयनयसे केवलज्ञान स्वभाव होनेसे ज्ञानी है । व्यवहारनयसे बीरासी लाख योनियोंमें उत्पन्न होनेके कारण अन्य-युक्त है परंतु निश्चयनयसे यह जन्मरहित है । व्यवहारनयसे नर नारक आदि रूपसे अनेक है परंतु निश्चयनयरो दांतीसे उतीले दुग्गेके समान चैतन्यस्वभावसे युक्त होनेके कारण एक है । व्यवहारनयसे ज्ञानावरण आवि द्रव्योंके संबंधसे केवल नहीं परंतु निश्चयनयसे कर्मसे सर्वथा रहित होनेके कारण केवल है । और व्यवहारनयसे राग आवि उपाधिसे युक्त होनेके कारण अशुद्ध है परंतु निश्चयनयसे शुद्ध है । इसलिये पिढानोंको ऐसे ही आत्माका स्वरूप विचारना चाहिये किंतु जो सर्वथा नित्य

किं वा सर्वथा भवित्य आदि आत्माका स्वरूप घटलाया है वैसे आत्माका स्वरूप न विचारना चाहिये । अन्यत्र मी आत्माका स्वरूप बतलाया है—

नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो-

नैको न क्षणिको न विश्वविनतो नित्यो न चैकांततः ।

आत्मा कायमित्तिच्छिदेऽनिलः; कर्ता च भोक्ता स्वयं

संयुक्तः स्थिरताविनाशजननः प्रत्येकमेकः क्षणे ॥

अर्थात्- एकांतनयसे आत्मा न शून्य है, न जड़ है, न पंचभूतोंसे उत्पन्न है, न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न ब्यापक है और न नित्य है किंतु शरीर-परिमाण है अखंड चैतन्यका पिंड है स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता है और एक ही क्षणमें उत्पाद ब्यय और ध्रौव्य तीनों अवस्थायोंसे युक्त है ॥ १०४ ॥

इय भावणाह जुत्तो अवगणिय देहदुःखसंघायं ।
जीवो देहाउ तुम कडुसु खगुव्व कोसाओ ॥ १०५ ॥

इति भावनायुक्त अवगणय्य देहदुःखसंघातं ।

जीवो देहात् त्वं निष्कासय स्वहृग्मिव कोशात् ॥ १०५ ॥

अर्थ-ग्रंथकार उपदेश देते हैं कि हे धपक ! उपर्युक्त भावनाके बलसे शरीरसे बंधी दुःखकी जरा भी पर्वीह न कर तू म्यानसे तलवारके समान शरीरसे जीवको जुदा करदे । भावार्थ-यद्यपि कोषमें तलवार रहती है परंतु हैं कोष और तलवार दोनों जुड़े पदार्थ-कभी वे दोनों एकस्वरूप नहीं होसकते उसीप्रकार संसारावस्थामें शरीरमें आत्मा रहता है परंतु आत्मा और शरीर है दोनों भिन्न पदार्थ-कभी दोनों एक नहीं होसकते । आत्मा तथा इस शरीरकी भिन्नताका ज्ञान समभावनासे होता है इसलिये धपकको बाहिये कि आत्मा और शरीरके भेद जाननेकेलिये वह अवश्य इसप्रकार भावना करे-

शरीरतः कर्तुमन्तशक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तद्वेषे ।

चिन्तद्रूपोपादिव स्वहृग्गण्डं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥

अर्थ-हे जिनेंद्र ! आपके प्रसादसे मुझे म्यानसे तलवारके समान अनंत शक्तिके धारक निर्दोष आत्माको शरीरसे भिन्न करनकी शक्ति प्राप्त हो ऐसी प्रर्थना है ॥१०५॥

इण्ड्रिजग अद्वरुहे अप्पा परमपयमि ठविजग ।

भावियसहाउ जीवो कहुसु देहाउ मलमुत्तो ॥ १०६ ॥

हृत्वांतराद्रौ आत्मानं परमात्मनि स्थापयित्वा ।

भावितस्वभावजीव निष्कामय देहान्मलमुक्त ॥ १०६ ॥

अर्थ-ग्रंथकार कहते हैं कि भावनासे अपने आधीन क्रिये हुये स्वभावके धारक और निष्कलंक हे क्षपक ! आर्त और रौद्रध्यानका सर्वथा त्यागकर और अपनी आत्माको परमात्मामें स्थापित कर तुझे अपनी आत्माको शरीरसे जुदा कर देना चाहिने-परमात्मा बना देना चाहिये । भावार्थ-जन्तक आत्मामें आर्त और रौद्र-यानोंकी सत्ता विद्यमान रहैगी और जन्तक वह परमात्माके स्वरूपमें लीन न होगा तत्रतक कभी भी वह शरीररहित सिद्ध परमात्मा नहिं हो सकता इसलिये जो पुरुष इदरूपसे समभावना भावनेवाला है उसै चाहिये कि वह आर्त रौद्र दोनो ध्यानोका सर्वथा त्यागकर दे और अपनी आत्माको परमात्मामें स्थापितकर और शरीरसे रहित कर परमात्मा बना दे । क्योंकि यह बात युक्तियुक्त है कि आर्त रौद्र ध्यानोसे रहित होकर जिससमय परमात्माके विषयमें यह भावना हो निकलती है कि 'सोह' अर्थात् मैं परमात्मस्वरूप हूँ उससमय अवश्य आत्मा परमात्मा बन जाता है । जैसा कि कहा है—

सोधमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रेन दृढसंस्काराद्यमते ध्यात्मनः स्थिति ॥

अर्थात् -जिस मनुष्य की आत्मामें 'सोऽहं' में परम ब्रह्म परमात्मस्वरूप है ऐसा संस्कार विद्यमान है वह पुरुष यदि उसी की भावना करता है और संस्कारको और भी दृढ बनाता है तो उसमें आत्माकी स्थिति अर्थात् परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति होजाती है। १०६। जो भव्य आराधनाओंका आराधन करते हैं वे काल आदि लब्धियोंकी कृपासे उसी भवमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करलेते हैं यह बतलाते हैं-

कालाई लहिऊंगं छित्तूण य अट्टकम्मसंखल्यं ।
केवलणाणपहाणा भविया सिद्धंति तस्मि भवे ॥ १०७ ॥

कालादिक लब्ध्या छित्त्वा च अष्टकर्मश्रुत्या ।

केवलज्ञानप्रदाना भव्या सिद्ध्यन्ति तस्मिन्भवे ॥ १०७ ॥

अर्थ-भव्य जीन काल आदि मायग्रीको प्राप्तकर आठो कर्मरूपी मांकलको तोड़कर और केवलज्ञानसे संयुक्त होकर उसी भवय सिद्ध-परमात्मा होजाते हैं । भावार्थ-

द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप सामग्री और अष्ट कर्मोंका नाश सिद्ध अवस्थामें प्रधान कारण है अर्थात् जन्तक द्रव्य क्षेत्र आदि सामग्री प्राप्त नहीं होती जन्तक अष्ट कर्मोंका नाश नहीं होता और जन्तक अष्ट कर्मोंका नाश नहीं होता तबतक केवलज्ञानके साथ साथ सिद्धि-परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिये भव्योंको चाहिये कि वे उक्त सामग्रीको प्राप्तकर अष्ट कर्मोंका नाश करें और चमत्माते हुये अखंडज्ञान केवल-ज्ञानसे युक्त हो सिद्ध अवस्थाके अनुपम सुखका अनुभव करें। सिद्धिकी प्राप्तिमें द्रव्य आदि सामग्री प्रधान कारण है यह बात अन्यत्र भी बतलाई है—

योग्योपादानयोगेन ह्यद्व सांज्ञता मता ।

द्रव्यादिस्वात्मसंपत्तात्मात्मनोप्यात्मता मता ॥

अर्थात्—जिसप्रकार योग्य सामग्रीके मिलजानेसे सुर्वणका पाषाण सुर्वण स्वरूप हो जाता है उसीप्रकार स्वद्रव्य क्षेत्र आदि उचित सामग्रीके मिलजानेपर अशुद्ध आत्मा परमात्मा बन जाता है—संसारी आत्माको मोक्षस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है ॥१०७॥ आरा-
धनाओंके आराधन करनेवाले भव्यजीव सर्वार्थसिद्धिके सुखका भी आस्वादन करते हैं यह बतलाते हैं—

आराहिऊण केई चउव्विहाराहणाइ जं सारं ।
उव्वरियसेसपुण्णा सव्वट्ठणिवासिणो हुंति ॥ १०८ ॥

आराध्य केचित् चतुर्विधाराधनाया यत्सार ।

उद्दृष्टशेषपुण्याः सर्वार्थनिवासिनो भवति ॥ १०८ ॥

अर्थ-कईएक भव्यजीव चारो प्रकारकी आराधनाओंमें जो सार परमात्मा है उसका आराधनकर कुछ पुण्य प्रकृतियोंके अवशिष्ट रहनेके कारण सर्वार्थसिद्धिके सुखका अनुभव करते हैं । भावार्थ-कर्मोंकी प्रकृतियां दो प्रकारकी हैं एक पुण्य दूसरी पाप जिससमय जीव श्रुत अवस्थाको प्राप्त होजाता है उससमय सब प्रकारकी प्रकृतियोंका नाश होजाता है और यदि कुछ प्रकृतियां अवशिष्ट रहजाती हैं तो सर्वार्थसिद्धिके सुखकी प्राप्ति होती है इसी आशयको लेकर ग्रंथकारने यहां यह बात बतलाई है कि कोई कोई भव्यजीव चारो प्रकारकी आराधनाओंमें सार स्वरूप परमात्माका आराधन करते हैं वे कुछ प्रकृतियोंके अवशिष्ट रहजानेपर सर्वार्थसिद्धि जाते हैं और वहकि सुखोंका आस्वादन करते हैं ॥ १०८ ॥ अब आराधनाओंके जयन्य आराधक भी कुछ भवोंके वाद मोक्ष चले जाते हैं यह बतलाते हैं-

जसिं हुंति जहण्णा त्ठउव्विहारहणा हु खवयाणं ।
सत्तहभवे गंतुं तेवि य पावंति णिव्वाणं ॥ १०९ ॥

येषा भवति जघन्या चतुर्विधाराधना क्षपकाणा ।

ससाष्टमवान् गत्वा तेऽपि च प्राप्नुवति निर्वाण ॥ १०९ ॥

अर्थ—जिन क्षपकोके चारप्रकारकी आराधनाओंका जघन्य भी आराधन होता है वे भी सात आठ भवके वाद निर्वाण धामको प्राप्त हो जाते हैं । भावार्थ—मनके चंचल होनेसे जो महानुभाव सद्गज शुद्ध चिदानंद चैतन्यस्वरूप आत्मा-निश्चय आराधनामें थोड़ी स्थिति करते हैं और दर्शन ज्ञान चारित्र तपस्वरूप व्यवहार आराधनाका भी मन वचन कायकी परिपूर्ण सामर्थ्यके अभावसे परिपूर्ण आराधन नहीं करते वे मनुष्य भी सात आठ भवोंमें निर्वाण स्थानके अनंत सुखका आस्वादन करते हैं इसलिये जघन्यरूपसे भी आराधनाओंका आराधन कार्यकारी है ॥ १०९ ॥

उत्तमदेवमणुस्से सुवखाइं अणोवमाइं भुत्तूण ।

आराहणउव्वजुत्ता भविथा सिज्झंति ज्ञाणट्ठा ॥ ११० ॥

उत्तमदेवमात्रे सुखान्यनुपमानि भुक्त्वा ।

आराधनोपयुक्ता भव्याः सिद्ध्यति ध्यानसा. ॥११०॥

अर्थ—जो भव्यजीव उपर्युक्त आराधनाओंके आराधन करनेवाले हैं और ध्यान-शील हैं वे उत्तमदेव और उत्तम मनुष्योंके अनुपम सुखोंको भोगकर सिद्ध परमात्मा को ज्ञाते हैं । भावार्थ—संसारमें उत्तमदेव इंद्र आदि और उत्तम पुरुष चक्रवर्ती आदिके सुख भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त होते हैं परंतु जो पुरुष सम्यग्दर्शन आदि आराधनाओंके आराधन करनेवाले और ध्यानशील हैं उन्हें अनायास ही उन सुखोंकी प्राप्ति हो जाती है और पश्चात् वे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं इसलिये आराधनाओंका आराधन करना कमी निरर्थक नहीं जाता ॥ ११० ॥ अत्यंत तपस्वी रहनेपर जो मनुष्य आत्मध्यानसे बहिर्भूत है वह कमी भी मोक्षको प्राप्त नहीं होता यह बतलाते हैं—

अहं कुण्ड तवं पालेउ संजमं पढउ सयलसत्थाइं ॥

जाम ण ज्ञावइ अप्पा ताम ण मोवखो जिणो भणइ ॥१११॥

भति करोतु तपः पालयतु संयमं पठतु संकलशास्त्राणि ।

यावन्न ध्यायत्यात्मानं तावन्न मोक्षो जिज्ञो भणति ॥१११॥

अर्थ—अत्यंत तप भी आचरण करो, ऊंचे दर्जेके संयमको भी पालो, ममस्त शास्त्रोंका भी अभ्यास करो परंतु जबतक आत्माका ध्यान नहीं तबतक कभी मोक्षकी प्राप्ति नहि हो सकती ऐसा भगवान् जिनेंद्रका उपदेश है । भावार्थ—मोक्षकी प्राप्तिमें बलवान् कारण आत्मध्यान—मेदविज्ञान है क्योंकि चाहे कितना भी तप आचरण करो, घोर संयमको भी पालो और ममस्त शास्त्रोंका भी पूर्णरूपसे अभ्यास करो जबतक आत्मध्यान न किया जायगा तबतक कदापि मोक्ष नहीं हो सक्ती इसलिये मोक्षकी प्राप्तिमें मेदविज्ञानको प्रधान कारण समझना चाहिये । कहा भी है—

पदमिदं ननु कर्मदुरासवं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कल्पितुं यततां सततं जगत् ॥

अर्थात्—मोक्षपद कर्मसे दुरासद है—कर्मोंकी सहायतासे भी प्राप्त नहि हो सकता परंतु स्वाभाविक बोधकला—मेदविज्ञानसे वह सुलभ है इसलिये जगत्के जीवोंको बाहिये कि वे स्वाभाविक बोधकी कलासे ही मोक्षपदकी प्राप्तिकेलिये पूर्ण उपयोग करें । तथा और भी कहा है—

यो न चेति परं देहे देवमात्मानमध्यं । लभते न स निर्धनं तत्त्वापि परमं तपः ॥
अर्थात् जो महाबुद्धिवा शरीरमें उत्कृष्ट अविनाशी देव परमात्माको नहि जानता
वह घोर तप तपकर भी कमी मोक्षको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १११ ॥

चइऊण सव्वसंगं लिंगं धरिऊण जिणवरिदाणं ।
अपपाणं झाऊणं भविआ सिज्झंति णियमेण ॥ ११२ ॥

त्यक्त्वा सर्वमग लिंगं श्रुत्वा जिनवर्द्राणा ।

आत्मान ध्यात्वा भव्या सिद्ध्यति नियमेन ॥ ११२ ॥

अर्थ-जो भव्यजीव बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका सर्वथा त्याग कर
देने हैं और भगवान् जिनेंद्र द्वारा उपदिष्ट निग्रथ आदि लिंगोंको धारणकर विशुद्ध

आत्माका ध्यान करते हैं उन्हें अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है । भावार्थ-
क्षेत्रे वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । आसनं शयनं कुप्यं मांडं चेति बहिर्दश ॥
अर्थात्-क्षेत्र वस्तु धन धान्य दासी दास चौपाये आसन शय्या कुप्य और मांड

ये दशप्रकारके बाह्य परिग्रह हैं और-
मिथ्यात्ववेदरागा हासप्रमुखास्तथा च षड्दोषाः । चत्वाश्च कषयाश्चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथाः ॥
अर्थात् मिथ्यात्व वेद राग द्वेष हास्य रति अरति भय जुगुप्सा शोक और क्रोध मान

माया लोभ ये चाँदूह अभ्यतर परिग्रह हैं । मोक्षप्राप्तिके लिये इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर देना चाहिये । तथा भगवान् जिनेंद्रने जिन निर्ग्रथ आदि लिंगोंका उपदेश दिया है यथाशक्ति वे लिंग भी धारण करने चाहिये । कदाचित् यहाँ यह शंका हो कि पहिले मोक्षकी प्राप्तिमें लिंगकी कारणताका तो निषेध कर आये है अन्यत्र भी यही कहा है—

लिंगं देहाश्रितं दृष्टं देह एव आत्मनो भवः । न मुख्यंते भवात्तस्याद्ये ते लिंगकृताप्रहाः ॥
अर्थात्—लिंग शरीरके आश्रित है और शरीरमें ही आत्माकी विद्यमानता है

इसलिये जिन पुरुषोंका यह दृढ है कि लिंगसे मोक्ष होती है वे कर्मसे नहीं छूट सके—कभी उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती । परंतु यहाँपर उस कारण बतलाया है इसलिये वचनोंमें पूर्वापरविरोध आता है ? सो नहीं । व्यवहारसे जिनलिंगको भी मोक्षकी प्राप्तिमें कारण बतलाया है क्योंकि विना जिनलिंगके मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती अतः मोक्षकेलिये जिनलिंग भी धारण करना परम आवश्यक है तथा विशुद्ध आत्माका ध्यान भी अवश्य करना चाहिये क्योंकि विशुद्ध आत्मस्वरूपके ध्यानी मनुष्यको ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । कहा भी है—

संयम्य कारणप्राप्तमेकाप्रवेण चेतसा । आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितं ॥

अर्थात्-ज्ञानवान् मनुष्य इंद्रियोंके समूहको वशकर एकाग्रमनसे आत्माका ध्यान धरे इसलिये जो मनुष्य मोक्षकी प्राप्तिके अमिलाषी हैं उन्हें चाहिये कि वे समस्त परिश्रमों का त्यागकर भगवान् जिनेंद्र द्वारा उपदिष्ट लिंगको धारणकर विशुद्ध आत्म्याके स्वरूपका ध्यान करें जिससे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ११२ ॥

आराहणाद् सारं उवदहं जेहिं मुणिवरिंदेहिं ।
 आराहियं च जेहिं ते सब्देहं प्रवदामि ॥ ११३ ॥

आराधनायां सारमुपदिष्टं यैर्मुनिर्वेदैः ।

आराधितं च यैस्तान् सर्वानहं प्रवदे ॥ ११३ ॥

अर्थ-जिन घुनीश्वरोंने आराधनाओंके सार-परमात्माका कथन किया है और जिन महाशुभावोंने उसकी आराधनाकी है उन सबको मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥ ११३ ॥ प्रथमकार अपनी लघुता वतलते हैं-

णय मे अत्थि कवित्तं ण मुणमो छंदलक्खणं किप्पि ।
 णियभावणाणिमित्तं रहयं आराहणासारं ॥ ११४ ॥

न च मे अस्ति कवित्तं न आने छंदोलक्षणं किंचिच्च ।

निजभावनानिमित्तं रचितमाराधनासारं ॥ ११४ ॥

अर्थ-न मैं कोई बड़ा भारी कवि हूँ और न मुझे छंदोंका ही पूर्णरूपसे ज्ञान है
इमलिये यह जो मैंने आराधनामार लिखा है वह अपनी भावनाके लिये रचा है
अर्थात् हम आराधनामारसे मेरी आत्मामें विशुद्ध आत्माकी भावना होवे यह आशा
है यश किंवा लाभ मैं नहीं चाहता ॥ ११४ ॥

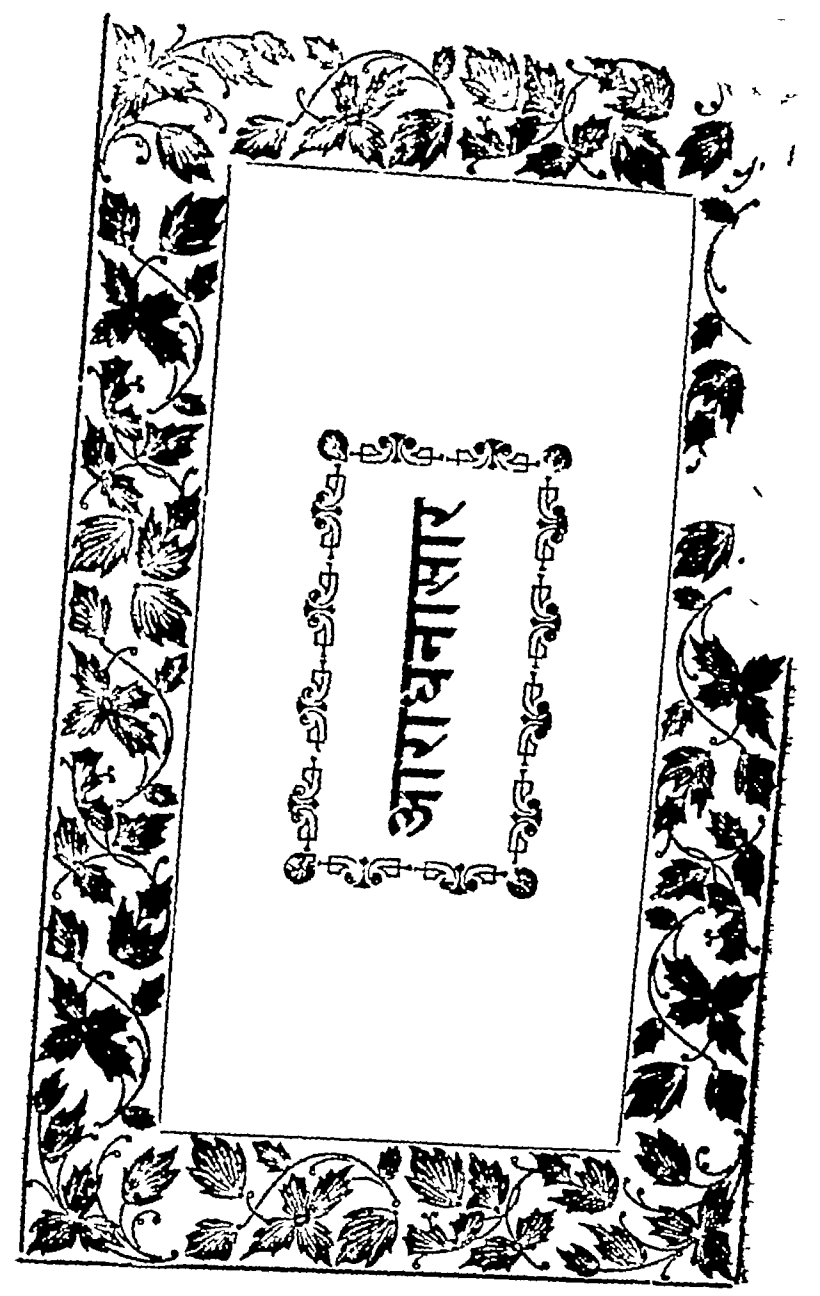
अमुणियतच्चेण इमं भाणयं जं किंपि देवमेणेण ।
साहेतु तं मुणिंदा अत्थि हु जइ पवयणविरुद्धं ॥ ११५ ॥

अज्ञाततत्त्वेनंदं भणित यत्किंचिद्देवसेन ।

शोधयतु त मुनीन्द्रा अस्ति हि यदि प्रवचनविरुद्ध ॥ ११५ ॥

अर्थ-अंतमें ग्रंथकार लघुना बतलाते हुये कहते हैं कि-तत्त्वोंके वास्तविक ज्ञान
से शून्य जो मुझ देवसेनने इस ग्रंथमें वर्णन किया है यदि वह किसीप्रकारसे झाल
विरुद्ध जान पड़े तो विद्वान मुनियोंसे प्रर्थना है कि वे इस ग्रंथको शुद्ध कर डालें ११५

इसप्रकार श्रीदेवसेनाचार्य विरचित आराधनासार भाषा टीका सहित समाप्त हुआ ॥

A decorative border with a repeating floral and vine pattern surrounds the central text. The pattern consists of stylized leaves and scrolling vines.

आराधनासार

